宋刊本

十三經注疏附校勘記

詩經二

毛詩國風　鄭氏箋　孔穎達疏

凱風美孝子也衞之淫風流行雖有七子之母猶不能安其室故美七子能盡其孝道以慰其母心而成其志爾不安其室欲去嫁也成其志者成言孝子自責之意○凱開在反　疏　凱風四章章四句至志爾○正義曰作凱風詩者美孝子也當時衞之淫風流行雖有七子之母猶不能安其夫室而欲去嫁故美七子能自盡其孝順之道以安慰其母之心作此詩而成其孝子自責之志也此與孝子之美以惡母之欲嫁故云雖有七子之母猶不能安室可知也此敘其自責之由經皆自責之辭將欲自責先說母之勞苦故首章二章上二句皆言母氏之養己以下自責耳俗本作以成其志以字誤也定本而成其志○箋不安至之意正義曰以序云不安其室不言己嫁則仍在室但心不安耳故知欲去嫁也此母欲有嫁之志孝子自責己無令人不得安母之心母遂不嫁故美孝子能慰其母心也以美其能慰母心故知成其志者成言孝子自責之意也凱風自南吹彼棘心棘心天天母氏劬勞天天盛貌劬勞病苦也箋云天天以喻七子少長母養之病苦也○天於驕反劬其俱反少詩照反　疏　凱風至劬勞○正義曰言凱樂之風從南長養之方而來吹彼棘木之心故棘心天天然得盛長以興寬仁之母以己慈愛之情養我七子之身故七子皆得少長然棘木之難長者凱風吹而漸大猶七子亦難養者慈母養之以成長我母氏實亦劬勞病苦也○傳南風至長養○正義曰南風謂之凱風釋天文李巡曰南風長養萬物萬物喜樂故曰凱風凱樂也傳以風性樂養萬物又從南方而來故云樂夏之長養也又言棘難長養者言母性寬仁似凱風己難長養似棘故箋云凱風喻寬仁之母棘猶七子也　凱風自南吹彼棘薪棘薪其成就者母氏聖善我無令人聖敺也箋云敺作聖令善也母乃有敺知之善德我七子無善人能報之者故母不安我室欲去嫁也○敺悅歲反下同知音智本亦作智　疏　凱風至令人○正義曰言凱風樂夏之風從南長養之方而來吹彼棘木使得成薪以興寬仁之母能以己慈愛之情養我七子皆得長成然風吹難養之棘以成就猶母長養七子以成人則我之母氏有敺智

之善德但我七子無善人之行以報之故母不安而欲嫁也○傳棘薪其成就者○正義曰上章言棘心夭夭是棘之初生風長之也此不言長之狀而言棘薪則棘長已成薪矣月令注云大者可析謂之薪是薪者木成就○傳聖敵○正義曰聖者通智之名故言敵也箋申說所以得爲敵之意故引洪範以證之由敵作聖故得爲敵也洪範云思曰敵注云敵通於政事又曰敵作聖注云君思敵則臣賢智是也然則彼敵謂君也聖謂臣也所以得爲一者以彼五行各以事類相感由君敵而致臣聖則敵聖義同此母氏聖善人之齊聖皆以明智言之非必要如周孔也**爰有寒泉在浚之下**浚衛邑也在浚之下言有益於浚箋云爰曰也曰有寒泉者在浚之下浸潤之使浚之民逸樂以興七子不能如也○浚音峻浸子鴆反樂音洛**有子七人母氏勞苦**疏爰有至勞苦○正義曰此孝子自責無益於母使母不安也言曰有寒泉在浚邑之下以喻七子在母之前寒泉有益於浚浸潤浚民使得逸樂以興七子無益於母不能事母使母勞苦乃寒泉之不如又自責云母無子者容可勞苦今乃有子七人而使母氏勞苦思欲去嫁是其七子之咎也母欲嫁者本爲淫風流行但七子不可斥言母淫故言母爲勞苦而思嫁也上章言母氏劬勞謂少長七子實劬勞也此言母氏勞苦謂母今日勞苦而思嫁與上不同也○傳浚衛邑○正義曰干旄云在浚之都傳曰下邑曰都是衛邑也○箋爰曰至不能如○正義曰釋詁文知不以寒泉與母之長養己而云喻七子不能如者以上棘薪爲喻則子已成長矣此及下章皆云有子七人則以寒泉黃鳥喻七子可知也**睍睆黃鳥載好其音**睍睆好貌箋云睍睆以興顏色說也好其音者興其辭令順也以言七子不能如也○睍胡顯反睆華板反說音悅下篇註同**有子七人莫慰母心**慰安也疏睍睆至母心○正義曰言黃鳥有睍睆之容貌則又和好其音聲以興孝子當和其顏色順其辭令也今有子七人皆莫能慰母之心使有去嫁之志言母之欲嫁由顏色不悅辭令不順故也自責言黃鳥之不如也○箋睍睆至令順○正義曰興必以類睍睆是好貌故興顏色也音聲猶言語故興辭令也論語曰色難注云和顏悅色是爲難也又內則云父母之所下氣怡聲是孝子當和顏色順辭令也

凱風四章章四句

雄雉刺衛宣公也淫亂不恤國事軍旅數起大夫久役男女怨曠國人患之而作是詩淫亂者荒放於妻妾烝於夷姜之等國人久處軍役之事故男多曠女多怨也男曠而苦其事女怨而望其君子○刺俗作剌同七賜反詩內多此音更不重

出恤本亦作卹數色角反烝之升反

疏　雄雉四章章四句至是詩○正義曰男既從役於外女則在家思之故云男女怨曠上二章男曠之辭下二章女怨之辭○箋淫亂至君子○正義曰淫謂色欲過度亂謂犯悖人倫故言荒放於妻妾以解淫也烝於夷姜以解亂也大司馬職曰外內亂鳥獸行則滅之注引王霸記曰悖人倫外內無以異于禽獸然則宣公由上烝父妾悖亂人倫故謂之亂也君子偕老桑中皆云淫亂者謂宣公上烝夷姜下納宣姜公子頑通於君母故皆爲亂也南山刺襄公鳥獸之行淫於其妹不言亂者言鳥獸之行則亂可知文勢不可言亂於其妹故言淫耳若非其匹配與疏遠私通者直謂之淫故澤陂云靈公君臣淫於其國株林云淫於夏姬不言亂是也言荒放者放恣情欲荒廢政事故雞鳴云荒淫怠慢五子之歌云內作色荒外作禽荒是也言烝者服虔云上淫曰烝則烝進也自進上而與之淫也左傳曰文姜如齊齊侯通焉服虔云傍淫曰通言傍者非其妻妾傍與之淫上下通名也牆有茨云公子頑通於君母左傳曰孔悝之母與其豎渾良夫通皆上淫也齊莊公通於崔杼之妻蔡景侯爲大子般娶於楚通焉皆下淫也以此知通者摠名故服虔又云凡淫曰通是也又宣公三年傳曰文公報鄭子之妃服虔曰鄭子文公叔父子儀也報復也淫親屬之妻曰報漢律淫季父之妻曰報則報與亂爲類亦鳥獸之行也宣公納伋之妻亦是淫亂箋於此不言者是時宣公或未納之也故匏有苦葉譏雉鳴求其牡夫人爲夷姜則此亦爲夷姜明矣由國人久處軍役之事故男多曠女多怨也戴直云男女怨曠知男曠女怨者以書傳云外無曠夫內無怨女故謂男爲曠女爲怨曠空也謂空無室家故苦其事書傳曠夫謂未有室家者此男雖有室家久從軍役過時不歸與無不異猶何草不黃云何人不矜也此相對故爲男曠女怨散則通言也故采綠刺怨曠經無男子則摠謂婦人也大司徒云以陰禮教親則民不怨怨者男女俱兼是其通也此男女怨曠不違於禮故舉以刺宣公采綠婦人不但憂思而已乃欲從君子於外非禮故并刺婦人也**雄雉于飛泄泄其羽**興也雄雉見雌雉飛而鼓其翼泄泄然箋云興者喻宣公整其衣服而起奮訊其形貌志在婦人而已不恤國之政事○泄移世反訊音信又音峻字又作迅同**我之懷矣自詒伊阻**詒遺伊維阻難也箋云懷安也伊當作繄繄猶是也君之行如是我安其朝而不去今從軍旅久役不得歸此自遺以是患難○詒本亦作詒以之反遺維季反沈羊類反難乃旦反下同繄烏兮反行下孟反下君之行同朝直遙反

疏　雄雉至伊阻○正義曰毛言雄雉往飛向雌雉之時則泄泄然鼓動其羽翼以興宣公往起就婦人之時則奮訊其衣服言志在婦人而已不恤國之政事也又數起軍旅使大夫久役大夫傷本見君之行如是志在婦人之時即應去之我之安其朝而不去矣今見使從軍久不得歸自遺此患難也既處患難自悔以怨君伊訓爲維毛爲語助也鄭唯以伊字爲異義勢同也○箋伊當至患難○正義曰箋以

宣二年左傳趙宣子曰嗚呼我之懷矣自詒伊慼小明云自詒伊慼爲義既同明伊有義爲緊者故此及蒹葭東山白駒各以伊爲緊小明不易者以伊慼之文與傳正同爲緊可知此云自詒伊阻小明云心之憂矣宣子所引並與此不同者杜預云逸詩也故文與此異雄雉于飛下上其音箋云下上其音與宣公小大其聲怡悅婦人○上時掌反展矣君子實勞我心展誠也箋云誠矣君子謥於君子也君之行如是實使我心勞矣君若不然則我無軍役之事疏雄雉至我心○正義曰言雄雉飛之時下上其音聲以怡悅雌雉以興宣公小大其言語心怡悅婦人宣公既志在婦人不恤政事大夫憂之故以君行訴於君子言君之誠如是志在婦人矣君子聞君行如此實所以病勞我心也此大夫身既從役乃追傷君行者以君若不然則無今日之役故也瞻彼日月悠悠我思瞻視也箋云日月之行迭往迭來今君子獨行役而不思之女怨之辭○女怨如字下女怨同道之云遠曷云能來箋云曷何也何時能來望之也疏瞻彼至能來○正義曰大夫久役其妻思之言我視彼日月之行迭往迭來今君子獨行役而不來故悠悠然我心思之道路之遙亦云遠矣我之君子何時可云能來使我望之也百爾君子不知德行箋云爾女也女衆君子我不知人之德行何如者可謂爲德行事君或有所留女怨故問此焉○行下孟反下注皆同不忮不求何用不臧忮害臧善也箋云我君子之行不疾害不求備於一人其行何用爲不善而君獨遠使之在外不得來歸亦女怨之辭○忮之豉反字書云很也韋昭音洎臧子郎反疏百爾至不臧○正義曰婦人念夫心不能已見大夫或有在朝者而已君子從征故問之云汝爲衆之君子我不知人何者謂爲德行若言我夫無德而從征也則我之君子不疾害人又不求備於一人其行如是何用爲不善而君獨使之在外乎

雄雉四章章四句

匏有苦葉刺衛宣公也公與夫人並爲淫亂夫人謂夷姜疏匏有苦葉四章章四句至淫亂○正義曰並爲淫亂亦應刺夫人獨言宣公者以詩者主爲規諫君故舉君言之其實亦刺夫人也故經首章三章責公不依禮以娶二章卒章責夫人犯禮求公是並刺之○箋夫人謂夷姜○正義曰知非宣姜者以宣姜本適伋子但爲公所要故有魚網離鴻之刺此責夫人云雉鳴求其牡非宣姜之所爲明是夷姜求宣公故云並爲淫亂匏有苦葉濟有

深涉與也匏謂之瓠瓠葉苦不可食也濟渡也由膝以上爲涉箋云瓠葉苦而渡處深謂八月之時陰陽交會始可以爲昏禮納采問名○匏音薄交反瓠戶故反上時掌反下皆同處昌慮反深則厲淺則揭以衣涉水爲厲謂由帶以上也揭褰衣也遭時制宜如遇水深則厲淺則揭矣男女之際安可以無禮義將無以自濟也箋云既以深淺記時因以水深淺喻男女之才性賢與不肖及長幼也各順其人之宜爲之求妃耦○厲力滯反韓詩云至心曰厲說文作砅云履石渡水也音力智反又音例則揭苦例反褰衣渡水也揭揭衣並苦例反下同一云下揭字音起列反一本作褰衣長張丈反爲之于僞反求如音酋配本亦作配下同疏匏有至則揭○毛以爲匏有苦葉不可食濟有深涉不可渡以興禮有禁法不可越又云若過深水則厲淺水則褰衣過水隨宜期之必渡以興用禮當隨豐儉之異若時豐則禮隆時儉則禮殺遭時制宜不可無禮若其無禮將無以自濟故雖貧儉尚不可廢禮君何爲不以正禮娶夫人而與夷姜淫亂乎○鄭以爲匏葉先不苦今有苦葉濟處先不深今有深涉此匏葉苦渡處深謂當八月之中時陰陽交會之月可爲昏禮之始行納采問名之禮也行納采之法如過水深則厲淺則揭各隨深淺之宜以興男女相配男賢則娶賢女男愚則娶愚女各順長幼之序以求昏君何不八月行納采之禮取列國之女與之相配而反犯禮而烝於夷姜乎○傳匏謂至可食○正義曰陸機云匏葉少時可爲羹又可淹煮極美故詩曰幡幡瓠葉采之烹之今河南及揚州人恒食之八月中堅強不可食故云苦葉瓠匏一也故云謂之瓠言葉苦不可食似禮禁不可越也傳以二事爲一興詩有此例多矣涉言深不可渡似葉之苦不可食外傳魯語曰諸侯伐秦及涇不濟叔向見叔孫穆子穆子曰豹之業及匏有苦葉矣叔向曰苦葉不材於人供濟而已韋昭注云不材於人言不可食供濟而已佩匏可以渡水也彼云取匏供濟與此傳不同者賦詩斷章也○傳由膝以上爲涉後傳以衣涉水爲厲謂由帶以上揭褰衣○正義曰今定本如此釋水云濟有深涉深則厲淺則揭揭者褰衣也以衣涉水爲厲由膝以上爲涉由帶以上爲厲孫炎曰揭衣褰裳也衣涉濡褌也爾雅既引此詩因揭在下自人體以上釋之故先揭次涉次厲也傳依此經先後故引爾雅不次耳然傳不引爾雅由膝以下爲揭者略耳涉者渡水之名非深淺之限故易曰利涉大川謂乘舟也褰裳涉洧謂膝下也深淺者各有所對谷風云就其深矣泳之游之言泳則深於厲矣但對方之舟之則爲淺耳此深涉不可渡則深於厲矣厲言深者對揭之淺耳爾雅以深淺無限故引詩以由帶以上由膝以下釋之明過此不可厲深淺異於餘文也揭者褰衣止得由膝以下若以上則褰衣不得渡當須以衣涉爲厲也見水不没人可以衣渡故言由帶以上其實以由膝以上亦爲厲因文有三等故曰由膝以上爲涉傳因爾雅成文而言之耳非解此經之深涉也鄭注論語及服注左傳皆云由膝以上爲厲者以揭衣褰衣止由膝以下明膝以上至由帶以上

揔名厲也鄭以此深涉謂深於先時則隨先時深淺至八月水長深於本故云深涉涉亦非深淺之名既以深淺記時故又假水深淺以喻下深字亦不與深涉同也○箋瓠葉至問名○正義曰二至寒暑極二分温涼中春分則陰往陽來秋分則陰來陽往故言八月之時陰陽交會也以昏禮者令會男女命其事必順其時故昏禮目録云必以昏時者取陽往陰來之義然則二月陰陽交會禮云令會男女則八月亦陰陽交會可以納采問名明矣以此月則匏葉苦渡處深爲記八月之時也故下章雝雝鳴鴈旭日始旦陳納采之禮此記其時下言其用義相接也納采者昏禮之始親迎者昏禮之終故皆用陰陽交會之月昏禮納采用鴈賓既致命降出賓者出請賓執鴈請問名則納采問名同日行事矣故此納采問名連言之也其納吉納徵無常時月問名以後請期以前皆可也請期在親迎之前亦無常月當近親迎乃行故下箋云歸妻謂請期氷未散正月中以前也二月可以爲昏禮以二月當成昏則正月中當請期故云迨氷未泮則氷之未散皆可爲之以言及故云正月中非謂唯正月可行此禮女年十五已得受納采至二十始親迎然則女未二十納采之禮雖仲春亦得行之不必要八月也何者仲春亦陰陽交會之月尚得親迎何爲不可納采乎此云八月之時得行納采非謂納采之禮必用八月也○傳遭時至自濟正義曰此以貪賤責尊貴之辭言遭所遇之時而制其所宜隨時而用禮如遇水之必渡也男女之際謂昏姻之始故禮記大傳曰異姓主名治際會注云名謂母與婦之名際會謂昏禮交接之會是也言遭時制宜不可無禮況昏姻人道之始安可以無禮義乎禮者人所以立身行禮乃可度世難無禮將無以自濟言公之無禮必遇禍患也○箋既以至如褯正義曰箋解上爲記時此爲喻意上既以深涉記時此因以深淺爲喻則上非喻此非記時也男女才性賢與不肖者若大明云天作之合傳曰賢女如聖人得禮之宜言長幼者禮女年十五得許嫁男年長於女十年則女十五男二十五女二十男三十各以長幼相敵以才性長幼而相求是各順其人之宜爲之求如褯

有瀰濟盈有鴥雉鳴 瀰深水也盈滿也深水人之所難也鴥雉雉聲也衞夫人有淫佚之志授人以色假人以辞不顧禮義之難至使宣公有淫昏之行箋云有瀰濟盈謂過於厲喻犯禮深也○瀰彌爾反鴥以小反沈耀皎反雌雉聲或一音戶了反說文以水反字林于水反難乃旦反下同洟音逸行下孟反

濟盈不濡軌雉鳴求其牡 濡漬也由軌以上爲軌違禮義不由其道猶雉鳴而求其牡矣飛曰雌雄走曰牝牡箋云渡深水者必濡其軌言不濡者喻夫人犯禮而不自知雉鳴反求其牡喻夫人所求非所求○濡而朱反軌舊龜美反謂車轐頭也依傳意直音犯案說文云軌車轍也從車九聲龜美反軌車軾前也從車

凡聲音犯車轐頭所謂軌也相亂故具論之牡茂后反軾竹留反車轐也

有瀰至其牡○正義曰言有瀰然深水者人所畏難今有人濟此盈滿之水不避其難以與有淫泆禮義

者人所防閑今夫人犯防閑之礼不顧其難又言夫人犯礼猶有鷙雉鳴也有鷙然求其妃耦之聲者雌雉之鳴以興有求爲淫亂之辭者是夫人之聲此以辭色媚悅於公是不顧礼義之難又言夫人犯礼既深而不自知言濟盈者必濡其軌今言不濡軌是濟者不自知以興淫亂者必違礼義今云不違礼是夫人不自知夫人違礼淫亂不由其道猶雉鳴求其牡也今雌雉鳴也乃鳴求其走獸之牡非其道以興夷姜母也乃媚悅爲子之公非所求也夫人非所當求而求之是犯礼不自知也○傳瀰深至之行○正義曰下言雉求其牡則非雄雉故知鷙雌雉聲也又小弁云雉之朝雊尚求其雌則雄雉之鳴曰雊也言衛夫人有淫佚之志授人以色假人以辭解有鷙雉鳴也不顧礼義之難解有瀰濟盈也致使公有淫昏之行解所以責夫人之意也以經上句喻夫人不顧礼義之難卽下句言其事故傳反而覆之也言授人以色假人以辞謂以顏色言辞怡悅於人令人啓發其心使有淫佚之志雌雉之鳴以假人以辞并言授人以色者以爲辭必怡悅顏色故連言之○箋有瀰至礼深○正義曰前厲衣可渡非人所難以深不可渡而人濟之故知過於厲以喻犯礼深○傳由軌至牝牡○正義曰說文云軌車轍也軌車軾前也然則軾前謂之軌也非軌也但軌聲九軌聲凡於文易爲誤寫者亂之也少儀云祭左右軌范乃飲注云周禮大馭祭兩軹祭軌乃飲軌與軹於車同謂轄頭也軌與范聲同謂軾前也輈人云軌前十尺而策半之鄭司農云軌謂軾前也書或作軌玄謂軌是軌法也謂與下三面之材轄軾之所樹持車正者大馭云祭兩軹祭軌乃飲注云古書軹爲軓軌爲範杜子春云文當如此又云軓當作軹軹謂兩轄範當爲軌軌車軾前鄭不易之是依杜子春軌爲正也然則諸言軾前皆謂軌也小戎傳曰陰揜軌也箋揜軌在軾前垂輈上文亦作軌非軌也軌自車轍耳中庸云車同軌匠人云經途九軌注云軌謂轍廣是也說文又云軹輪小穿也轄車軸端也考功記注鄭司農云軹轄也又云軹小穿也玄謂軹轂末也然則轂末軸端共在一處而有軹轄二名亦非軌也少儀注云軌與軹於車同謂轄頭者以少儀與大馭之文事同而字異以范當大馭之軌軌當大馭之軹故並其文而解其義不復言其字誤耳其實少儀軌字誤當爲軹也此經皆上句責夫人之犯禮下句言犯礼之事故傳釋之言違礼義不由其道猶雌雉鳴求牡也違礼義者卽濟盈也不由其道者猶雉鳴求其牡也釋鳥云鳥之雌雄不可別者以翼右掩左雄左掩右雌是飛曰雌雄也釋獸云麋牡麎牝麌是走曰牝牡也此其定例耳若散則通故書曰牝雞之晨傳曰獲其雄狐是也鄭志荅張逸云雌雉求牡非其耦故喻宣公與夫人言夫人與公非其耦故以飛雌求走牡爲喻傳所以并解之也**雝雝鳴鴈旭日始旦**雝雝鴈聲和也納采用鴈旭日始出謂大昕之時箋云鴈者隨陽而處似婦人從夫故昏礼用爲自納采至請期用昕親迎用昏○旭許玉反徐又許袁反說文讀若好字林呼老反昕許巾反請音情又七井反下同迎魚敬反**士如歸妻**

迨冰未泮迨及泮散也箋云歸妻使之來歸於己謂請期也冰未散正月中以前也二月可以昏矣○迨音殆泮普半反疏雝雝至未泮○毛以爲宣公淫亂不娶夫人故陳正禮以責之言此雝雝然聲和之鳴鴈當於旭然日始旦之時以行納采之禮既行納采之等禮成又須及時迎之言士如使妻來歸於己當及冰之未散正月以前迎之君何故不用正禮及時而娶乃烝父妾乎○鄭唯下二句及冰未散請期爲異○傳雝雝至之時○正義曰鴈生執之以行禮故言鴈聲舜典云二生注云謂羔鴈也言納采者謂始相采擇舉其始其實六禮唯納徵用幣餘皆用鴈也親迎雖用鴈非昕時則此鴈不兼親迎前經謂納采下經謂親迎揔終始其餘可知也旭者明著之名故爲昕日出昕者明也日未出已名爲昕生至日出益明故言大昕也禮記注大昕謂朔日者以言大昕之朝奉種浴於川若非朔日恒日出皆可無爲特言大昕之朝故知朔日與此不同○箋鴈者至用昏○正義曰此皆陰陽並言禹貢注云陽鳥鴻鴈之屬隨陽氣南北不言陰者以其彭蠡之澤近南恒暖鴻鴈之屬避寒隨陽而往居之故經云陽鳥攸居注釋其名曰陽鳥之意故不言陰耳定本本鴈隨陽無陰字又言納采至請期用昕親迎用昏者因此旭日用鴈非徒納采而已唯納徵不用鴈亦用昕此揔言其禮耳下歸妻謂請期則鄭於此文不兼親迎日用昕者君子行禮貴其始親迎用昏鄭云取陽往陰來之義然男女之家或有遠近其近者卽夜而至於夫家遠者則宜昏受其女明發而行其入蓋亦以昏時也儀禮士昏禮執燭而往婦家其夜卽至夫氏蓋同城郭者也○箋歸妻至昏矣○正義曰以冰未散未二月非親迎之時故爲使之來歸於己謂請期也以正月尚有魚上負冰故知冰未散正月中以前也所以正月以前請期者二月可以爲昏故也正月冰未散而二月令孟春云東風解凍出車云雨雪載塗謂陸地也其冰必入蓋亦以昏時也儀禮士昏禮執燭而往婦家其夜卽至夫氏蓋同城郭者也○箋歸妻至昏矣○正義曰以冰未散未二月非親迎之時故爲使之來歸於己謂請期也以正月尚有魚上負冰故知冰未散正月中以前也所以正月以前請期者二月可以爲昏故也正月冰未散而二月令孟春云東風解凍出車云雨雪載塗謂陸地也其冰必散其水渙渙然是也招招舟子人涉卬否招招號召之貌舟子舟人主濟渡者卬我也箋云舟人之子號召當渡者猶媒人之會男女無夫家者使之爲妃匹人皆從之而渡我獨否○招照遙反王逸云以手曰招以言曰召韓詩云招招聲也卬五郎反我也本或作仰音同號戶羔反人涉卬否卬須我友人皆涉我友未至我獨待之而不涉以言室家之道非得所適貞女不行非得禮義昏姻不成疏招招至我友○正義曰言招招然號召當渡者是舟人之子人見號召皆從渡而我獨否所以人皆涉我獨否者由我待我友我友未至故不渡耳以興招招然欲會合當嫁者是爲媒之人女見會合餘皆從嫁而我貞女獨否者由我待我匹我匹未得故不嫁耳此則非得所適貞女不行非得禮義昏姻不成耳夫人何以不由禮而與公淫乎○傳招招號召之貌○正義曰號召必手招之故云之貌是以王逸云以手曰招以口曰召是也

匏有苦葉四章章四句

谷風刺夫婦失道也衛人化其上淫於新昏而棄其舊室夫婦離絕國俗傷敗焉新昏者新所與爲昏禮○谷古木反疏谷風六章章八句至敗焉○正義曰作谷風詩者刺夫婦失其相與之道以至於離絕言衛人由化效其上故淫於新昏而棄其舊室是夫婦離絕致令國俗傷敗焉此指刺夫接其婦不以禮是夫婦失道非謂夫婦並刺也其婦既與夫絕乃陳夫之棄己見遇非道淫於新昏之事六章皆是習習谷風以陰以雨興也習習和舒貌東風謂之谷風陰陽和而谷風至夫婦和則室家成室家成而繼嗣生黽勉同心不宜有怒言黽勉者思與君子同心也箋云所以黽勉者以爲見譴怒者非夫婦之宜○黽勉本亦作僶莫尹反黽勉猶勉勉也譴遣戰反采葑采菲無以下體葑須也菲芴也下體根莖也箋云此二菜者蔓菁與蔔之類也皆上下可食然而其根有美時有惡時采之者不可以根惡時并棄其葉喻夫婦以禮義合顏色相親亦不可以顏色衰棄其相與之禮○葑孚容反徐音豐字書作蘴孚容反草木疏云蕪菁也郭璞云今菘菜也案江南有菘江北有蔓菁相似而異菘音嵩菲如鬼反芴音勿爾雅云菲芴又云菲烏菜郭以菲芴爲土瓜解息菜云似蕪菁華紫赤色可食莖可耕反蔓音万本又作蔓音無菁音精又子零反蔔音福本又作蔔音富爾雅蔔蔔郭云大葉白華根如指色白可食并俾政反又如字德音莫違及爾同死箋云莫無及與也夫婦之言無相違者則可與女長相與處至死顏色斯須之有疏習習至同死○正義曰習習然和舒之谷風以陰以雨而潤澤行百物生矣以興夫婦和而室家成即繼嗣生矣言己黽勉然勉力思與君子同心以爲夫婦之道不宜有譴怒故也言采葑菲之菜者無以下體根莖之惡并棄其葉以興爲室家之法無以其妻顏色之衰并棄其德何者夫婦之法要道德之音無相違即可與爾君子俱至於死何必顏色斯須之有乎我之君子何故以顏色衰而棄我乎○傳東風至嗣生○正義曰東風謂之谷風釋天文也孫炎曰谷之言穀穀生也谷風者生長之風陰陽不和即風雨無節故陰陽和乃谷風至此喻夫婦故取於生物小雅谷風以喻朋友故直云潤澤行恩愛成而已○傳葑須菲芴箋此二菜至之類○正義曰釋草云須葑蓯孫炎曰須一名葑蓯坊記注云葑蔓菁也陳宋之間謂之葑陸機云葑蕪菁幽州人或謂之芥方言云蘴薽蕪菁也陳楚謂之蘴齊魯謂之薽關西謂之蕪菁趙魏之部謂之大芥蘴與葑字雖異音實同即葑也須也蕪菁也蔓菁也葑蓯也薽也芥也七者一物也釋草又云菲芴也郭璞曰土瓜也孫

葵曰蕪類也釋草又云葑蔓菁郭璞曰葑草生下溼地似蕪菁華紫赤色可食陸機云葑似蕪菁蟲葉厚而長有毛三月中采煮爲茹滑美可作羹幽州人謂之芴爾雅謂之蔓菜今河內人謂之宿菜爾雅葑芴與蔓菜異釋草似是別草如陸機之言又是一物某氏注爾雅二處引此詩卽葑也芴也蔓菜也土瓜也宿菜也五者一物也其狀似蕪而非蕪故云蕪類也箋云此二菜者蔓菁與蕪之類者蔓菁謂對也蕪類謂葑也。箋皆上下至之禮。○正義曰坊記引此詩證君子不盡利於人故注云無以其根美則并取之與此異也**行道遲遲中心有違**遲遲舒行貌違離也箋云徘徊也行於道路之人至將於別尙舒行其心徘徊然喻君子於已不能如也。違如字韓詩云違很也**不遠伊邇薄送我畿**畿門內也箋云邇近也言君子與已訣別不能遠維近耳送我裁於門內無恩之甚。畿音祈訣音決本或作決裁於門內一本作裁至於門又一本作裁至於門內**誰謂荼苦其甘如薺**荼苦菜也箋云荼誠苦矣而君子於已之音徒嗟音齊禮反**宴爾新昏如兄如弟**宴安也。宴本又作燕徐於顯反又烟見反行道至如弟。毛以爲婦人旣已被棄追怨見薄言相與行於道路之人至將離別尙遲遲舒行心中猶有乖離之志不忍卽別況已與君子猶是夫婦今棄已訣別之時送我不遠維近耳薄送我於門內而已是恩意不如行路之人也又說遇已之苦言人誰謂荼苦乎以君子遇我之苦毒比之荼卽其甘如薺君子苦已猶得新昏故又言安愛汝之新昏其恩如兄弟也以夫婦坐圖可否有兄弟之道故以兄弟言之。鄭唯有違爲異以傳訓爲離無存戀之歉於文不足故以違爲徘徊也。傳畿門內正義曰以言畿者期限之名故周禮九畿及王畿千里皆期限之義故楚茨傳曰畿期也經云不遠言至有限之處故知是門內**涇以渭濁湜湜其沚**涇渭相入而清濁異箋云小渚曰沚涇水以有渭故見渭濁湜湜持正貌喻君子得新昏故謂已惡也已之持正守初如沚然不動搖此絕去所經見困取以自喻焉。涇音經濁水也渭音謂清水也湜音殖說文云水清見底沚音止故見渭濁舊本如此一本渭作謂後人改耳搖餘招反又餘照反**宴爾新昏不我屑以**屑潔也箋云以用也言君子不復潔用我當室家。屑素節反復扶富反**毋逝我梁毋發我笱**逝之也梁魚梁笱所以捕魚也箋云毋者諭禁新昏也女毋之我家取我爲室家之道。笱古口反捕魚器韓詩云發亂也捕音步**我躬不閱遑恤我後**閱容也箋云躬身遑暇恤憂也我身尙不能自容何暇憂我後所生子孫也。閱音悅**涇以渭濁湜湜其沚**涇以至我後。正義曰婦人旣言君子苦已又本已見薄之由言涇水以有渭水清故見涇水濁以

棄舊室以有新昏美故見舊室無主涇水舊濁本有新見由涇渭水相入而清濁異言己顏色新衣至醜惡由新昏既駁己爲惡君子益增惡於己己雖爲君子所惡尚

湜湜然特正守初其狀如此然不動搖可用爲室家矣君子何爲安樂汝之新昏則不復絜飾知我已不被棄用事由新昏故本而禁之言人無之我魚梁無發我魚笱以之人梁發人笱當有盜魚之罪以興禁新昏汝無之我夫家無取我婦事以之我夫家取我婦事必有盜竊之過然雖禁新昏夫卒惡已至於見出心念所生己去必困又追傷過已之薄卽自訣言我身尚不能自容何暇憂我後所生之子孫乎母子至親當相憂念言己無暇所以自怨痛之極也。傳涇渭至濁異。正義曰禹貢云涇屬渭汭注云涇水渭水發源皆爨二千里然而涇小渭大屬於渭而入於河又引地理志云涇水出今安定涇陽西开頭山東南至京兆陽行千六百里入渭卽涇水入渭也此以涇濁喻舊至以渭清喻新昏取相入而清濁異似新舊相並而善惡別故云涇渭相入不言渭水入涇也。箋涇水至喻焉正義曰此婦人以涇比己箋將述婦人之心故先述涇水之意涇水言以有渭故人見謂己濁猶婦人言以有新昏故君子見謂己惡也見渭濁言人見渭己涇之濁由與清濁相入故也定本涇水以有渭故見其濁漢書溝洫志云涇水一碩其泥數斗酇臣商涇賦云清渭濁涇是也此已絕去所經見涇渭之水因取以自喻也鄭志張逸問何言絕去者曰偏在東河涇在西河故知絕去不復還意以涇不在衞境作詩宜歌土風故信絕去此婦人既絕至涇而自比已志卻人爲詩得言者蓋從送者言其事故詩人得述其意也禮臣無境外之交此詩所述似是庶人得越國而昏者左傳曰大夫越境逆女非禮卽士以下不禁故士昏禮云若異邦則贈之夫送者以束錦是士得外娶卽庶人得越國娶期矣。傳屑絜。正義曰絜者飾也謂不絜飾而用己也。傳梁魚至捕魚。正義曰此與小弁及敝笱在梁皆云笱笱者捕魚之器卽梁爲魚梁明矣何人斯云胡逝我梁我者己所自專之辭卽亦爲魚梁也有狐云在彼淇梁傳曰石絕水曰梁候人云維鵜在梁傳曰梁水中之梁鴛鴦云鴛鴦在梁箋云石絕水之梁白華亦云有鶖在梁又云鴛鴦在梁皆鳥獸所在非人所往還之處卽皆非橋梁矣故以石絕水解之此石絕水之梁亦是魚梁故王制云獺祭魚然後虞人入澤梁注云梁絕水取魚者白華箋云鶖也鶴也皆以魚爲美食者也鶖之性貪惡而今在梁表記注云鵜洿澤善居泥水之中在魚梁是梁皆魚梁明矣其制敎人掌以時敎爲梁鄭司農云梁水堰遏水而爲關空以笱承其空然則梁者爲堰以節水空中央承之以笱故云笱所以捕魚也然則水不絕云絕水者謂兩邊之堰是絕水堰則以土皆云石者蓋因山石之處亦爲梁以取魚也月令孟冬謹關梁大明云造舟爲梁之類皆謂橋梁非絕水故月令注云梁橫橋是也。箋毋者喻禁新昏。正義曰以毋禁辭禁人無逝我梁是喻禁新昏無乃之我家也故角弓箋云毋禁辭說文云毋從女象有奸之者禁令勿奸故毋爲禁辭。箋我身至

子孫。正義曰以此婦人去夫故知憂所生之子孫也時未必有孫言之協句耳小弁云大子身被放逐明恐身死之後憂其父更受讒故文同而義異就其深矣方之舟之就其淺矣泳之游之舟舩也箋云方汎也潛行爲泳言深淺者喻君子之家事無難易吾皆爲之。泳音詠汎音孚易夷跋反下同何有何亡黽勉求之有謂富也亡謂貧也箋云君子何所有乎何所亡乎吾其黽勉勤力爲求之有求多亡求有。爲于僞反凡民有喪匍匐救之箋云匍匐言盡力也凡於民有凶禍之事鄰里尚盡力往救之況我於君子家之事難易乎固當黽勉以濟喻親也。匍音蒲又音扶匐蒲北反一音服虢就其至救之。毛以爲婦人既怨君子棄己反遏說己本勤勞之事如人之渡水若就其深矣則方之舟之若就其淺矣則泳之游之隨水深淺期於必渡以興己於君子之家事若值其難也則勤之勞之若值其易也即優之游之隨事難易期於必成匪直於君子之家事無難易又於君子之家財業何所富有乎何所貧無乎不問貧富吾皆勉力求之所以君子家事已皆勉力者以其凡民於有喪禍之事其鄰里尚盡力以救之鄰里之疏猶能如是況我於君子家事難易何得避之故已所以盡力也而君子棄己故怨之。鄭唯何有何亡爲小異。傳舟舩。正義曰舟者古名也今名舩易曰利涉大川乘木舟虛注云舟謂集板如今自空大木爲之曰虛即古又名曰虛揔名皆曰舟。傳有謂富亡謂貧。正義曰以有謂有財故云富亡謂無財故曰貧言不問貧富皆勉力求之。箋有求多亡求有。正義曰以有無謂於一物之上有此物無此物故言有求多亡求有也以求財業宜於一事爲有亡故易傳。箋匍匐言盡力。正義曰以其救恤凶禍故知宜爲盡力生民云誕實匍匐謂后稷之生爲小兒匍匐與此不同也問喪注云匍匐猶顛蹶然則匍匐者以本小兒未行之狀其盡力顛蹶似之故取名焉凡民有凶禍之事鄰里尚盡力往救之況我於君子之謂營護凶事若有賜贈也不我能慉反以我爲讎慉養也箋云慉驕也君子不能以恩驕樂我反憎惡我。慉許六反毛興也說文起也樂音洛惡烏路反下皆同既阻我德賈用不售阻難云箋云既難却我隱蔽我之善我脩婦道而事之覬其察已猶見疏外如賣物之不售。賈音古市也售市救反既生既育比予于毒箋云生謂財業也育謂長老也于於也既有財業矣又既長老矣其視我如毒螫言惡已甚也。螫失石反惡烏洛反虢不我至于毒。

毛以爲婦人云君子假不能以善道養我何故反以我爲讎乎既不被恩遇又爲善不報故言既雖如我而隱蔽我之善德謂先有善德已被隱蔽矣今我更修婦道以事之覬其察已而猶見疏外似賣物之不售又追說己本勤勞以責之言我昔日幼稚之時恐至長而困窮故我與汝竭盡力於家事雖易無所避今日既生育財業矣又既長老矣汝何爲視我如蟲之毒螫乎言惡己至甚不我能慉當倒之云不能慉我鄭唯不我能慉爲異○傳慉養箋慉驕至惡我○正義曰編檢諸本皆云慉養孫毓引傳云慉興非也爾雅不訓慉爲驕由養之以至於驕故箋訓爲驕驕者至恩之辭讎者至怨之稱君子遇己至薄怨切至痛故舉至愛以駴至惡○箋昔育至所辟○正義曰以育得兩說故釋言爲稚釋詁爲長以經有二育故辨之云昔育者育稚也以下云既生謂財業又以鞠鬻匍匐之故顧覆爲盡力若黍離云閔周室之顛覆抑云顧覆厥德各隨其義不與此同○箋生謂財業○正義曰以上云昔年稚恐窮以生對窮故爲財業以財由人而生之故大學曰生財有大道生之者衆食之者寡是也**我有旨蓄亦以御冬**旨美御禦也箋云蓄聚美菜者以禦冬月乏無時也○蓄本亦作畜勅六反御魚據反下同禦**宴爾新昏以我御窮**箋云君子亦但以我御窮苦之時至於富貴則棄我如旨蓄**有洸有潰既詒我肄**洸洸武也潰潰怒也肄勞也箋云詒遺也君子洸洸然潰潰然無溫潤之色而盡遺我以勞苦之事欲窮困我○洸音光潰戶對反韓詩云潰潰不善之貌詒音怡肄以世反徐以自反爾雅作勩以世反遺唯季反下同**不念昔者伊余來堅**堅息也箋云君子忘舊不念往昔年稚我始來之時安息我○堅許器反**宴**我有至來堅○正義曰婦人怨其惡己得新昏而見棄故稱人言我有美菜蓄之亦以禦冬月之無之時猶君子安樂汝之新昏本亦但以我禦窮苦之時而已然窮苦取我至於富貴而見棄似冬月蓄菜至於春夏則見遺也君子既欲棄己故有洸洸然威武之容有潰潰然恚怒之色於我又盡遺我以勞苦之事不復念昔者我幼稚始來之時安息我也由無恩如此所以見出故追而怨之亦以禦冬言亦者因亦己之禦窮伊鄰也○箋君子至旨蓄○正義曰上經與此互相見以舊至比旨蓄新昏以比新菜此云宴爾新昏則上宜云得爾新菜上言我有旨蓄此宜云爾有舊室得新菜而棄己又言己爲之生有財業故云至於富貴也已言爲致富耳言貴者協句也○傳肄勞○正義曰釋詁文爾雅或作勩孫炎曰習事之勞也

谷風六章章八句

式微黎侯寓于衞其臣勸以歸也寓寄也黎侯爲狄人所逐棄其國而寄於衞衞處之以二邑因安之可以歸而不歸故其臣勸之○黎力兮反國名杜預云在上黨壺關縣寓于音遇于又作乎疏式微二章章四句至勸以歸○正義曰此經二章皆臣勸以歸之辭此及旄丘皆陳黎臣之辭而在邶風者蓋邶人述其意而作亦所以刺衞君也○箋黎侯至勸之○正義曰以旄丘之敏故知爲狄人所逐以經云中露泥中知處之以二邑勸之云胡不歸知可以歸而不歸此被狄所逐而云寄者若春秋出奔之君所在亦曰寄故左傳曰齊以鄛寄衞侯是也喪服傳曰寄公者何失地之君也謂削地盡者與此別式微式微胡不歸微君之故胡爲乎中露微無也中露衞邑也箋云我若無君何爲處此乎臣又極諫之辭式微式微胡不歸疏式微至中露○毛以爲黎之臣子責君久居於衞言君用在此而益微用此而益微君何不歸乎我等若無君在此之故何爲久處於此中露鄘以式爲發聲言微乎微者言君今在此皆甚至微君何不歸乎餘同○傳式用○正義曰釋言文左傳曰榮成伯賦式微服虔云言君用中國之道微亦以式爲用此勸君歸國以爲君用中國之道微未若君用在此微爲密也○箋式微至發聲○正義曰式微式微者微乎微者也釋訓文郭璞曰言至微也以君被逐既微又見卑賤是至微也不取式爲義故云發聲也○傳中露衞邑○正義曰以寄於衞所處之下又責其不來迎我君明非衞都故知中露泥中皆衞邑也○箋我若至之辭○正義曰主憂臣勞主辱臣死固當不憚淹恤今言我若無君何爲處此自言己勞以勸君歸是極諫之辭式微式微胡不歸微君之躬胡爲乎泥中泥中衞邑也

式微二章章四句

旄丘責衞伯也狄人迫逐黎侯黎侯寓于衞衞不能脩方伯連率之職黎之臣子以責於衞也衞康叔之封爵稱侯今曰伯者時爲州伯也周之制使伯佐牧春秋傳曰五侯九伯侯爲牧也○旄丘音毛丘或作古北字前高後下曰旄丘字林作釐云釐丘也亡周反又音毛山部又有釐字亦云釐丘亡付反又音旄率所類反禮記云十國以爲連連有率佐牧州牧之牧疏旄丘四章章四句至於衞○正義曰作旄丘詩者責衞伯也所以責之者以狄人迫逐黎侯故黎侯出奔來寄於衞以衞爲州伯當脩連率之職以救於己故奔之今衞侯不能脩方伯連率之職不救於己故黎侯之臣子

以此言責衞而作此詩也狄者北夷之號此不斥其國宣十五年左傳伯宗數赤狄路氏之罪云奪黎氏地三也服虔曰黎侯之國此詩之作責衞宣公宣公以魯桓二年卒至魯宣十五年百有餘歲卽此時雖爲狄所逐後更復其國至宣公之世乃赤狄奪其地耳與此不同彼奪地是赤狄此唯言狄人追逐不必是赤狄也言方伯連率者王制云五國以爲屬屬有長十國以爲連連有帥三十國以爲卒卒有正二百一十國以爲州州有伯注云凡長皆因賢侯爲之殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧又曰千里之外設方伯公羊傳曰上無明天子下無賢方伯方伯皆謂州長則此方伯亦州長矣周謂之牧而云方伯者以一州之中爲長故云方伯若牧下二伯不得云方伯也連率者卽十國以爲連連有帥是也不言屬卒者舉其中也王制雖殷法周諸侯之數與殷同明亦十國爲連此詩周事有連率之文左傳曰晉侯享公公請屬鄫是周亦有連屬此宣公爲二伯非方伯又非連率而責不能脩之者以連帥屬方伯若諸侯有被侵伐者使其連屬救之宣公爲州伯佐方伯今黎侯來奔之不使連率救己是不能脩方伯連率之職也此敘其責衞伯之由經皆責衞之辭也經言叔伯則責衞臣矣言責衞伯者以衞爲方伯故責其諸臣之廢事由君之不使亦是責衞伯也○箋衞康至爲牧○正義曰此解言衞伯之意故云衞康叔之封爵稱侯今曰伯者時爲州伯也周之制使伯佐牧牧是州牧伯佐之是州伯也知者以春秋傳曰五侯九伯是侯爲牧伯佐之也宣公爲侯爵見於春秋明矣今而本之康叔者以諸侯之爵皆因始封之君故本康叔也顧命云乃同名太保奭畢公衞侯是爵稱侯也案世家自康叔至貞伯不稱侯頃侯賂夷王始爲侯又平王命武公爲公不恒以康叔言康叔之封者以康叔之後自爲時王所黜頃侯因康叔本侯故賂夷王而復之命武公爲公謂爲三公爵仍侯也此云責衞伯何以知宣公非州牧爲方伯而以爲牧下二伯者以周之州長曰牧以長一方言之得謂之方伯未有謂之州伯者此若是牧當言責衞牧今言責衞伯明非牧也故知爲二伯言周之制使伯佐牧者以左傳所論周世之事前代必不然知指言周也此方伯連率皆是諸侯之身相爲長耳王制云使大夫監於方伯之國國三人注云使佐方伯領諸侯者謂天子命人爲方伯國內大夫監之非此牧伯之類王制雖是殷法於周亦當然故燕禮注云言諸公者容牧有三監是鄭言周之牧國亦有三監也一解云蓋牧國在先王之墟有舊法者聖王因而不改周之牧國則無三監矣太宰職云建其牧立其監注云監謂公侯伯子男各監一國又非牧下三監也所引春秋傳曰僖四年管仲對楚辭也曰昔召康公命我先君太公五侯九伯汝實征之以夾輔周室服虔云五侯公侯伯子男九伯九州之長太公爲王官之伯掌司馬職以九伐之法征討邦國故得征之鄭不然者以司馬征伐由王命乃行不得云汝實征之且夾輔者左右之辭也故因漢張逸受春秋異議鄭云五侯侯爲州牧也九伯伯爲州伯也一州一牧二伯佐之太公爲王官之伯二人共分陝而治自陝以東當四侯半一侯不

可分故言五侯九伯則九人若主五等諸侯九州之伯是天子何異乎云夾輔之有也無侯爲牧伯者周禮上公九命作伯則東西大伯上公爲之八命作牧非上公也公下唯侯耳且傳當言五牧而云五侯明牧於外曰侯是牧本侯導故曲禮下云九州之長入天子之國曰牧於外曰侯是牧本侯爵也侯既爲牧其佐自然伯矣此衞侯爵而爲伯者鄭志荅張逸云實當用伯而侯德適任之何嫌不可命人位以德古亦然也以此言則宣公德適任伯故爲伯下泉序云思明王賢伯經云四國有王郇伯勞之傳曰郇伯郇侯箋云文王之子爲州伯則郇侯侯爵而有賢德亦爲伯者蓋其時多賢故郇侯亦爲伯爲伯言其正法耳亦有侯爲伯伯爲牧者故則禮八命作牧注云謂侯伯有功德者加命得專征伐謂侯與伯皆得爲牧也是以雜問志云五侯九伯選州中諸侯以爲牧以二伯爲之佐此正法也若一州之中無賢侯選伯之賢者以爲牧是也

旄丘之葛兮何誕之節兮 興也前高後下曰旄丘諸侯以國相連屬憂患相及如葛之蔓延相連及也誕闊也箋云土氣緩則葛生闊節興者喻此時衞伯不恤其職故其臣於君事亦疏廢也○蔓莚以戰反又音延

叔兮伯兮何多日也 日月以逝而不我憂箋云叔伯字也呼衞之諸臣叔與伯與女期迎我君而復之可來而不來女日數何其多也先叔後伯臣之命不以齒

疏 旄丘至多日也○毛以爲言旄丘之葛兮何爲興之節兮以當蔓延相及以興方伯之國兮何爲使之連屬兮亦當憂患相及令衞伯何爲不使連屬救己而同其憂患乎又責其諸臣久不憂己言叔兮伯兮我處衞邑已久汝當早迎我而復之何故多日而不憂我哉○鄭以爲言旄丘之葛兮何由誕之節兮由旄丘之土其氣和緩故其葛之生長皆闊節以興衞伯之臣兮何由廢其事兮由衞伯不恤其職故其臣於君事亦疏廢臣既廢事故責之云叔兮伯兮汝所期來迎我君而復之可來而不來何其多日數也○傳前高至誕闊○正義曰釋旄丘云前高旄丘李巡云謂前高後卑下以前高後必卑下故傳亦言後下傳以序云責衞不脩方伯連率之職故以旄丘之葛闊節延蔓相及猶諸侯之國連屬憂患相及所以爲喻也又解言誕節者誕闊也謂葛節之間長闊故得異葛延蔓而相連也○箋土氣至疏廢○正義曰箋以自此而下皆責諸臣將由疏廢而責之故以此土氣和緩生物能殖故葛生闊節以喻君政解緩不恤其職故臣亦疏廢君不恤職臣廢其事是不能脩方伯連率之職也凡興者取一邊相似耳不須以美地喻惡君爲難也○傳日月至我憂○正義曰傳以黎臣責衞稱己來之久言日月以往矣而衞之諸臣不憂我故責之云何多日而不憂我○箋叔伯至以齒○正義曰鄭以呼爲叔伯是責諸臣之辭以黎侯奔衞必至卽求復矣衞且處之二邑許將迎而復之幸違其言故責衞之諸臣汝期來迎我君而復之可來而不來汝之日數何其多也臣之齒命自有高下不以年滿長幼定尊卑也故先叔後伯

何其處也必有

與也言與仁義也箋云我君何以處於此乎必以衛有仁義之道故也責衛今不行仁義何其久也必有以也必以有功德箋云我君何以久留於此乎必以衛有功德故也責衛今不務功德也疏何其至有以也。正義曰黎之臣子既責衛之諸臣故又本己之情而責之言我何其久處於此也必以衛有仁義之道與我何其久留於此也必以衛有功德與我故也汝今何爲不行仁義不務功德而迎我復之乎。傳言與仁義又曰必以有功德。正義曰此言必有與下言必有以二者別故其文故分爲仁義與功德言仁義者謂迎己復國是有仁恩且爲義事己得復國由衛之功是衛之德與仁義功德一也據其心爲仁義據其事爲功德心先發而事後見故先言仁義後言功德也言與言以者互文以者自己於彼之辭與者從彼於我之稱己望彼以事與己惟仁義功德耳故傳此言與仁義不云必由與自彼來下云必以有功德是自己情故云必也狐裘蒙戎匪車不東大夫狐蒼裘蒙戎以言亂也不東言不來東也箋云刺衛諸臣形貌蒙戎然但爲昏亂之行女非有戎車乎何不來東迎我君而復之黎國在衛西今所寓在衛東。蒙如字徐武邦反戎如字徐而容反蒙戎亂貌案徐此音是依左傳讀作尨若而行下孟反下同叔兮伯兮靡所與同無救患恤同也箋云衛之諸臣行如是不與狐裘至與同。毛以爲黎之臣子責衛諸臣服此狐裘其形貌蒙戎然但爲昏亂之行而不務行仁義也豈非有戎車乎諸伯之臣同言其非之特甚疏狐裘至與同。毛以爲黎之臣子責衛諸臣服此狐裘其形貌蒙戎然但爲昏亂之行而不務行仁義也豈非有戎車乎何爲不來東迎我君而復之乎言實有戎車不肯迎己故又責之言叔兮伯兮爾無救患恤同之心迎我也。鄭唯下二句爲異。傳大夫至來東。正義曰以責衛諸臣不當反上故傳云大夫也玉藻云君子狐青裘豹褒玄綃衣以裼之青蒼色同與此一也大夫息民之服有黃衣狐裘又狐貉之厚以居在家之服傳以此刺其徒服其服明非蜡祭與在家之服知爲狐蒼裘也蒼裘所施礼無明文唯玉藻注云蓋立衣之裘礼無玄衣之名鄭見玄綃衣以裼之因言蓋玄衣之裘兼無明說蓋大夫士玄端之裘也大夫士玄端裳雖異衣皆玄裘象衣色故皆用狐青是以玉藻注云君子大夫士也此傳亦云大夫當是大夫玄端之裘也以蒙戎者亂之貌故云蒙戎以言亂也左傳曰士薦賦詩云狐裘蒙戎杜預云蒙戎亂貌以此傳爲說不東者言不來東迎我也故箋申之云黎國在衛西今所寓在衛東者杜預云黎侯國上黨壺關縣有黎亭是在衛之西也瑣兮尾兮流離之子瑣尾少好之貌流離鳥也少好長醜始而愉樂終以微弱箋云衛之諸臣初有小善終無成功似流離也。瑣依字作瑣素果反流音留本又作鷏鵗如字爾雅云鳥少美而長鷏爲鵹鵗草木疏云梟也關西謂之流離大則食其母少詩皓反下同長張丈反愉以朱反樂音洛叔兮伯兮褒如充耳褒盛服也充耳盛飾也大夫褒然有尊盛之服而下能稱也箋

云充耳塞耳也言衛之諸臣顏色衰然如見塞耳無聞知也人之耳聾恒[illegible]瑱兮至充耳。多笑而已。衰本亦作衰由救反又在秀反鄭箋貌稱尺證反釋魯工反[illegible]毛以爲黎之臣子責衛諸臣言瑱兮而少尾兮而好者乃流離之子也此流離之子少而美好長即醜惡以興衛之諸臣始而愉樂終以微弱言無德自將不能常爲樂也故又責之言叔兮伯兮汝徒衣衰然之盛服汝有充耳之盛飾而無德以稱之也。鄭以爲衛之諸臣初許迎黎侯而復之終而不能故責之言流離之子少而美好長即醜惡以興衛之臣子初有小善終無成功言初許迎我終不能復之故又疾而言之叔兮伯兮汝顏色衰衰然如似塞其耳無所聞知也恨其不納己故深責之。傳瑱尾至微弱。正義曰瑱者小貌尾者好貌故并言小好之貌釋訓云瑱瑱小也釋鳥云鳥少美長醜爲鷮鷮陸機云流離梟也自關西謂梟爲流離其子適長大還食其母故張奐云鷮鸐食母許慎云梟不孝鳥是也流與鷮蓋古今之字異雅離或作梨傳以上三章皆責衛不納己之辭故以此章爲黎之臣惡衛之諸臣言汝等今好而苟且爲樂不圖納我爾無德以治國家終必微弱也定本愉樂作愉樂

旄丘四章章四句

毛詩注疏挍勘記〔二之二〕

○凱風

而成其志爾 唐石經小字本相臺本同案正義云俗本作以成其志以字誤也定本而成其志考文古本作以采正義

樂夏之長養者 補長養下當更有棘難長養四字下正義云又言棘難長養者可證又殺玉裁云棘下當有心字棘心棘之初生者故難長養下章云棘薪則其成就者矣語勢正相對也

有敞智之善德 閩本明監本毛本同案注作知正義作智知智古今字易而說之也例見前釋文知本亦作智并正義本餘同此

○雄雉

而作是詩 小字本相臺本同唐石經初刻無此四字後改有案有者是也正義標起止云至是詩可證。按據標起止爲證乃是正義所據本耳他本之有不同者不必皆正義取

據也全書
以此例之

我之懷矣自詒伊慼 閩本明監本毛本同案伊當作繫正義引此傳之繫及小明之伊以明鄭所以易伊爲繫也作伊則與下小明無別不知者所改耳

簸云曰月之行 閩本明監本毛本同小字本相臺本日上有視字案有者是也正義云言我視彼日月之行即本簸爲說也考文古本有我視二字采正義而有誤

事君或有所留 閩本明監本毛本同小字本相臺本事作而案而字是也

忮之跂反 補釋文跂作跛遍志堂本盧本跛作跂案跂字是也小字本所附是跂字○釋文校勘記案釋文凡忮字皆云之跂反作跂亦是譌字雖寘韻有跂字去智切而不爲忮之反語

匏有苦葉

由膝以上爲涉 小字本相臺本同案正義標起止同云今定本如此是舊本不如此今無可考釋文以上時掌反下皆同謂由帶以上由輈以上也其與定本同異亦無可考

以衣涉水爲厲謂由帶以上也 小字本相臺本同案正義標起止同云今定本如此是舊本不如此今無可考段玉裁云定本出於小顏恐屬肊改當作以衣涉水爲厲由帶以上爲厲爾雅不爲一訓毛並存之

賓者出請 補毛本賓者作擯案擯字是也

行禮乃可度世難無禮將無以自濟 閩本毛本誤不行案此讀當於難字斷句無字下屬明監本毛本以意補非也

傳曰賢女妃聖人 閩本明監本毛本同案浦鏜云箋誤傳是也此自正義誤以箋爲傳耳非字誤也

濟盈不濡軌 小字本同相臺本軌作軓閩本明監本毛本同唐石經作軓案釋文云軓舊龜美反謂車轄頭也依傳意宜音犯案說文云軓車轊也從車九聲龜美反軓車軾前也從車凡聲音犯車轊頭所謂軓也相亂故具論之是釋文本字作軓但以爲宜作音犯字正義云說文云軌車轍也軓車軾前也然則軾前謂之軓也非軌也但軓軌聲凡於文易爲

誤寫者亂之也是正義本字亦作軌但以爲寫者亂之故不從軌而從輒以爲說由此考之唐石經以前經字未有直作軌者也戴震毛鄭詩考正依韻定從軌字段玉裁同詳見下相臺本依釋文小字本及此十行本皆然其作軌者卽軌字非軌字乃當時俗體也釋文輒字舊誤今訂正詳後考證 **由輈以上爲軌** 小字本同相臺本作軌見上餘同案段玉裁云古者輿之下兩輪之間方空處謂之軌高誘注呂氏春秋云兩輪間曰軌此以廣狹言之凡言度餘以軌謂此毛傳曰由輈以下爲軌此以高下言之凡言濡軌滅軌謂此轂渠傳曰車軌塵謂以軌之高廣節塵之高廣中庸車同軌亦謂車制高廣不差軌亦云轍轍者過也其中過也近人專以在地之迹謂之軌轍古經不可解矣不云由輿以下者水深至於輿下軸上之輈則必入輿矣故以輿下之輈爲高下之節喻禮義之不可過也自下譌爲上乃議故軌爲輒釋文舊蓋兼反則唐以前本不誤也今考釋文本已誤作上讀時掌反見前由膝句以上字音中 **必濡其軌今言不濡軌** 閩本明監本毛本二軌字作軌案此二字皆當作軌正義從軌字以爲說故自爲文直改云軌也 **今雌雉鳴也** 閩本明監本毛本同案浦鏜云鳴當烏誤是也 **以假人以辭** 閩本明監本毛本上以字作似案似是也 **軌車軾前也** 閩本明監本毛本軌作軾案所改是也以下軌字同者出 **祭左右軌范乃飲** 軾閩本明監本毛本軌作軾案所改非也下軌輿軾又少儀注云軌輿不更出 **失之又下其實少儀軌字一處** 閩本明監本毛本三字皆作軌本明監本作軌是毛本作軌非 **書或爲軌元謂軌是軌法也** 閩本明監本毛本三字皆作軌案此當作書或爲軌元謂軌是軌法也各本皆誤今周禮注下軌字亦作軌依段玉裁漢讀考訂 **謂輿下三面之材** 閩本明監本毛本同案浦鏜云輿誤與以周禮注考之是也 **考功記注** 閩本明監本毛本同案浦鏜云工誤功是也

鴈者隨陽而處 小字本相臺本同案此定本也正義云定本云鴈隨陽無陰字是正義本有陰字作鴈者陰隨陽而處考箋下云似婦人之從夫正義云此皆陰陽並言謂下句並言婦人與夫上句宜並言陰隨陽也當以正義本爲長 **故爲爲日出** 閩本同明監本毛本故誤大爲誤昕案此當作故爲日始出 **日未出已名爲昕生** 閩本明監本毛本同案生當作矣形近之譌 **定本本鴈隨陽** 閩本明監本毛本同案本當作云形近之譌

○谷風

趙魏之部閩本明監本毛本同案浦鏜云郊誤部考方言是也

箋云徘徊也有違字考文古本違字亦同案有者是也

言君子與已訣別小字本同閩本明監本毛本亦同相臺本訣作決案釋文云訣本或作決相臺本依改以爲後正訣俗也考訣字說文在新附而文選注引逼俗文已有之可不煩改

相臺本非也送我裁於門內小字本相臺本同案釋文云裁於門內一本作裁至於門又一本作裁至於門內正義本今無可考山井鼎云古本一本於上補至字不知據何本者卽采釋文

宴爾新昏唐石經小字本相臺本同案釋文云宴爾本又作燕考文一本作燕下同采釋文又作本

湜湜其沚唐石經小字本相臺本同案釋文云其沚者止正義本末有明文說文水部湜下引詩曰湜湜其止段玉裁云毛作止鄭作沚今考鄭箋但義從沚耳其經字不作沚也釋文唐石經及各本皆誤見下

小渚曰沚小字本相臺本同案此鄭以經止字爲沚字之假借不云讀爲而於訓釋中直改其字以顯之也例見關雎怨耦曰仇下此實漢代注經之常例而後來往往有依注改經者此經釋文本已誤矣經義雜記云以止爲沚起於北宋又云此因經誤作沚又於箋首增小渚曰沚四字於釋文加其沚音止四字其說皆非也關雎正義引此箋小渚曰沚安得以爲增乎因不得箋改字之例而誤也今訂正

故見渭濁小字本相臺本同案釋文云舊本如此一本渭作謂後人改耳考此箋云故見謂濁下云故謂已惡也二謂字義同正義云涇水言以有渭故人見謂已濁猶婦人言以有新昏故君子見謂已惡也見謂濁言人見謂已涇之濁是正義本亦作謂當以一本爲長又云定本涇水以有渭故見其濁此定本之誤正義所不從而毛居正六經正誤反以爲是失之矣考文古本作其案正義一本作見其清濁則更誤正義見謂字凡四下二謂字譌作渭今改而正之見下

毋發我笱唐石經小字本相臺本同案釋文以無發我笱作音考正義引角弓箋及說文毋字爲說是正義本作毋也考唐石經小升經作無乃是經中用字不畫一當以正義本爲長○按以儀禮古文作無今文作毋例之毛詩多古文則作無是也正義本作毋未是

諭禁新昏也小字本同閩本明監本同相臺本諭作喻毛本同案喻字是也正義云是喻禁

新晉無乃之我家也上文又云以與禁新晉汝無之我家喻卽與也諭字形近之譌耳考文一本采此而改上文喻皆作諭其餘亦二字不別誤

言人無之我禽滐閩本明監本毛本同案經作毋注同正義作無毋無古今字易而說之也例見前餘同此○按謂無毋古今字可也謂毋無古今字不可東南至京兆陵陽閩本明監本毛本同案浦鏜云陽陵字誤倒考漢志是也此以涇濁喻舊至室字是也六經正誤引作室見渭濁言人見渭已涇之濁閩本明監本毛本同案浦鏜云謂並誤渭是也六經正誤引作謂象有姦之者禁令勿姦明監本毛本姦誤姦閩本不誤案說文毋下作奸是也五經文字毋下作姦非奸犯也○按段玉裁云依說文厶者姦也姦者厶也毋下云从女有姦之者大禹謨正義引不誤若奸訓犯姪也與姦義有別

況我於君子家之事難易乎小字本相臺本同閩本同明監本毛本家之作之家案所改是也考文古本作家事之一本亦作家之事何所貪無乎閩本明監本毛本同案經傳箋皆作亡正義作無亡無古今字易而說之也例見前注云舟謂集板如今舟閩本明監本毛本同案自當作舩易注本如此故正義引以說今日舩也王應麟輯鄭易卽采此其誤亦同

慉養也小字本相臺本同案正義云徧檢諸本皆云慉養孫毓引傳云慉興非也釋文云毛興也鄭騭也王肅養也說文起也據此則養也是王肅本也段玉裁云說文起卽興正義從養非

貢用不售小字本相臺本同唐石經售字磨改案錢大昕唐石經考異云益本作雠段玉裁云雠正字售俗字史記漢書尚多用雠今考釋文售布救反是釋文本作售石經磨改所從也

昔青恐青鞠唐石經小字本相臺本同閩本明監本毛本亦同案詩經小學云顧寧人曰唐石經自采芑節南山蓼莪之外並作鞠今但公劉瞻卬二詩從之餘多俗作鞠段玉裁案采芑節南山蓼莪其字皆當作鞠今考經中用字例不畫一其用蹋鞠字者假借也仍以唐石經爲正又案此經蜀石經無下青字誤也以傳箋正義考之皆當有蜀石經之不可信每

類此

又盡道我以勞苦之事（補）道字上箋文作遣形近之譌也 以舊至比旨蓄（補）至當作室此與上以涇濁渝舊至誤同

○式微

齊以邾寄衛侯（補）案左傳邾當作邾

○旄丘

或作古北字（補）案釋文按勸逼志堂本同盧本北作丕案六經正誤云旦或作古丕字作北誤是也集韻十八九載丕坯旦皆四形可證盧文弨所改者誤 州牧之牧（補）毛本作州牧之佐案佐字是也

宣公以魯桓二年卒 閩本明監本毛本同案二是天子何異乎云夾輔之有也 閩本明監本毛本同案浦鏜云乎當何字誤是也 則東西大伯（補）監本毛本大伯作二伯案二字是也

如葛之蔓延相連及也 相臺本同閩本明監本毛本亦同小字本延作蔓案釋文蔓蔓以戰反又音延小字本依釋文也考毛葛覃野有蔓艸葛生傳延字皆不從艸此傳當同鄭箋覃箋及旱麓箋亦然釋文延字皆無音惟此有是其本此延字誤加艸也此正義有三延字皆不從艸是正義本作延延字是矣考文古本作蔓采釋文又考蔓字亦當衍葛覃傳云覃延也葛生傳云葛生延而蒙楚皆單言延野有蔓草傳釋蔓云延也是蔓即延故不重言也鄭箋有延蔓而蔓在延下芄蘭箋今本有蔓蔓依釋文是後人輒加然則此傳亦後人輒加也正義三言延蔓乃自爲文凡單注言延及單言蔓者正義皆得重言延蔓而說之

以當蔓延相及 閩本明監本毛本同案此當作延蔓誤倒之耳下文二延蔓可證

讀作尨若而（補）案尨若而當履葦字之譌

狐裘蒙戎杜預云蒙戎亂貌閩本明監本毛本同案此不誤浦鏜云傳作厖茸非也几正義引羣籍有順經注爲文不與本書同者此類是矣當各仍舊

其上黨壺關縣有黎亭明監本毛本壺作壺案壺字是也

始而愉樂小字本相臺本同案此定本也正義云定本愉樂作愉樂上文云言汝等今好而苟且爲樂以苟且訓偷其正義本作偷也又上文云以與衛之諸臣始而偷樂今作愉者誤釋文愉以朱反與定本同此傳愉樂與徼豹對文愉樂主言好不取苟且爲義正義本非是

本亦作裒(補)案釋文按勘裒當作褒六經正誤云亦作裒中从由或作裒从曰从曰誤羣經音辨衣部云褒盛服也集韻四十九宥載褒褒二形云或从由皆可證也

毛詩國風　鄭氏箋　孔穎達疏

簡兮刺不用賢也衞之賢者仕於伻官皆可以承事王者也伻官樂官也伻氏世掌樂官而善焉

故後世多號樂官爲伻官。簡居限反字從竹或作蔪是草名非也泠音零字從水亦作伶

簡兮三章章六句至王者。正義曰作簡兮詩者刺不能用賢也衞之賢者仕於伻官之賤職其德皆可以承事王者堪爲王臣故刺之伻官者樂官之總名經言公庭萬舞即此仕於伻官在舞職者也周禮掌舞之官有舞師籥師旄人皇師也舞師云凡野舞則皆教之不教國子下傳曰教國子弟則非舞師也籥師掌教國子舞羽吹籥則不教萬舞經言公庭万舞則非籥師也旄人皇師皆教夷樂非萬舞又不教國子且夷狄之樂諸侯所無非賢者所得爲也唯大司樂云以樂教國子樂師云以教國子小舞其用人則大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士十有六人此乃天子之官也諸侯之禮亡其官屬不可得而知燕禮注云樂正于天子爲樂師也則諸侯有樂正之屬乎首章傳曰非但在四方覲在宗廟公庭二章傳曰祭有畀煇胞翟閽寺者惠下之道禮記云翟者樂吏之賤者也則此賢者身在舞位在賤吏之列必非樂正也又刺衞不用賢而箋云擇人擇人則君所置用又非府史也若府史則官長所自辟除非君所擇也祭統曰尸飲九以散爵獻士下言祭之末乃賜之一爵又非士也蓋爲樂正之屬祭廟教國子皆在舞位則爲舞人也若周官旄人舞者衆寡無數籥師舞者十有六人之類也周官司樂樂師其下無舞人此蓋諸侯官而有之然則此非府史而言樂吏者以賤故以吏言之故鞮鞻胞翟閽寺悉非府史皆以吏言之也言皆可以者見不用者非一或在其餘賤職故言皆也時周室卑微非能用賢而言可以承事王者見碩人德大堪爲王臣而衞不用非要周室所能任也仕於伻官首章是也二章言多才多藝卒章言宜爲王臣是可以承事王者之事也。箋伻官至爲伻官。正義曰左傳鍾儀對晉侯曰伻人也使與之琴操南音周語曰周景王鍾成伻人告竣魯語云伻蕭詠歌及鹿鳴之三此云仕於伻官以伻氏世掌樂官而善焉故後世多號樂官爲伻官呂氏春秋及律厤志云黃帝使伶倫氏自大夏之西崐崘之陰取竹斷兩節間而吹之爲黃鍾之宮周語景王鑄無射而問於伶州鳩是伶氏世掌樂官**簡兮簡兮方將萬舞**簡大也方四方也將行也以干羽爲萬舞用之宗廟山川故言於四方箋云簡擇將且也擇兮擇兮者爲且祭祀當萬舞也萬舞干羽也。爲于爲反**日之方中在前上處**教國子弟以日中爲期箋

云在前上處者在前列上頭也周礼大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍采合舞○胥思徐反版音板舍音釋下篇舍輻同采音菜碩人俣俣公庭萬舞

碩人大德也俣俣容貌大也萬舞非但在四方親在宗廟公庭○俣疑矩反韓詩作邑邑云美貌 疏 簡兮至萬舞○毛以爲言衛不用賢有大德之人兮大德之人兮祭山川之時乃使之於四方行在萬舞之位又至於日之方中教國子弟習樂之時又使之在舞位之前行而處上頭親爲舞事以教之此賢者既有大德復容貌美大俣俣然而君又使之在宗廟公庭親爲萬舞是大失其所也○鄭以爲衛君擇人兮擇人兮爲有方且祭祀之時使之當爲萬舞又日之方中仲春之時使之在前列上頭而教國子弟習樂爲此賤事不當用賢而使大德之人容貌俣俣然者於祭祀之時親在宗廟公庭而萬舞言擇大德之人使爲樂吏是不用賢也○傳以干羽至四方○正義曰萬舞名也謂之万者何休云象武王以萬人定天下民樂之故名之耳商頌曰萬舞有奕殷亦以武定天下蓋象湯之伐桀也何休指解周舞故以武王言之万舞之名未必始自武王也以萬者舞之摠名干戚與羽籥皆是故云以干羽爲万舞以祭山川宗廟宜干羽並有故云用之宗廟山川由山川在外故云於四方解所以言四方之意也周禮舞師教羽舞帥而舞四方之祭祀教兵舞帥而舞山川之祭祀則山川與四方別此言山川而云四方者以周礼言天子法四方爲四望故注云四方之祭祀謂四望也大司樂注云四望謂五嶽四鎮四瀆然則除此以外乃是山川也故山川與四方別舞諸侯之祭山川其在封內則祭之非其地則不祭無嶽瀆之異唯祭山川而已故以山川對宗廟在內爲四方也此傳干羽爲萬舞宗廟山川同用之而樂師注云宗廟以人山川以干皆非羽舞宗廟山川又不同此得同者天子之禮大故可爲之節文別祀別舞諸侯唯有時王之樂禮數少其舞可以同也○箋簡擇至干舞○正義曰以下云公言錫爵當祭末則公庭萬舞是祭時此方論擇人爲萬舞故爲且祭祀也傳亦以此推之故用之宗廟山川爲祭也知萬舞爲干舞不兼羽籥者以春秋云萬入去籥別文公羊傳曰籥者何籥舞萬者何干舞言干則有戚矣礼記云朱干玉戚冕而舞大武言籥則有羽矣籥師曰教國子舞羽吹籥羽籥相配之物則羽爲籥舞不得爲万也以干戚武事故以萬言之羽籥文事故指體言籥耳是以文王世子云春夏學干戈秋冬學羽籥注云干戈萬舞象武也羽籥籥舞象文也是干羽之異也且此萬舞并兼羽籥則碩人故能籥舞也下二章論碩人之才藝無爲復言左手執籥右手秉翟也明此言干戚舞下說羽籥舞也以此知萬舞唯干無羽也孫毓亦云萬舞干戚也羽舞翟之舞也傳以干羽爲萬舞失之矣○傳教國至爲期○正義曰知教國子弟者以言在前上處在前列上頭唯教者爲然祭祀之礼旦明而行事非至日之方中始在前上處也此既爲樂官明其所教者國子也國子謂諸侯大夫士之適子言弟容諸侯之庶子於適子爲弟故王制云王太子王子羣后之太子卿大夫元

土之適子彼雖天子之法推此諸侯亦有庶子在國學故言國子若也傳言日中爲期則謂一日之中非春秋日夜中也若春秋言不當爲期也故王肅云教國子弟以日中爲期欲其編至是也○箋在前至合舞○正義曰公羊傳曰諸侯四佾則舞者爲四列使此碩人居前列上頭所以教國子諸子學舞者令法於已也周礼者皆春官大胥職文也彼注云學上謂卿大夫諸子學舞者版籍也大胥主此版籍以待當召聚學舞者卿大夫之諸子則案此籍以召之又云春入學者註云春始以學士入學宮而學之合舞等其進退使應節奏月令仲春之月命樂正習舞入學者必釋菜以礼先師謂顓瀕之屬也此賢者非爲大胥也引此者以證此日之方中即彼春入學是矣謂二月日夜中也尚書云日中星鳥左傳曰馬日中而出皆與此同也○傳碩人至公庭○正義曰碩者美大之稱故諸言碩人者傳皆以爲大德唯白華碩人傳不訓此及考槃傳意類之則亦爲大德也故王肅云碩人謂申后此刺不用賢則箋意亦以碩人爲大德其餘則隨義而釋不與此同故白華碩人爲妖大之人謂褒姒也碩既爲大德故假爲容貌大也上亦教國子此直云非但在四方不並言教國子者以在前上處文無舞故據万舞言也

有力如虎執轡如組組織組也武力比於虎可以御亂御衆有文章言能治衆動於近成於遠也箋云碩人有御亂御衆之德可任爲王臣○轡悲位反

組音祖**任**音壬

左手執籥右手秉翟籥六孔翟翟羽也箋云碩人多才多藝又能籥舞言文武道備○籥餘若反以竹爲之長三尺執之以舞鄭注礼云三孔鄭璞同云形似笛而小廣雅云七孔翟亭歷反

赫如渥赭公言錫爵赫赤貌渥厚漬也祭有畀煇胞翟閽寺者惠下之道見惠不過一散箋云碩人容色赫然如厚傅丹君徒賜其一爵而已不知其賢而進用之散受五升 疏 有力至錫爵○正義曰言碩人既有武力比如虎可以能御亂矣又有文德能治民如御馬之執轡使之有文章如織組矣以御者執轡於此使馬驟於彼織組者摠紕於此而成文於彼皆動於近成於遠以興碩人能治衆施化於已而有文章在民亦動於近成於遠矣碩人既有御衆御亂之德又有多才多藝之伎能左手執管籥右手秉翟羽而舞復能爲文舞矣且其顏色赫然而赤如厚漬之丹赭德能容貌若是而君不用至於祭祀之末公唯言賜一爵而已是不用賢人也○傳組織至於遠○正義曰以義取動近成遠故知爲織組非直如組也武力比於虎故可以御亂也御治也謂有伐伐之亂武力可以治之定本作御字又言御衆有文章者御衆似執轡有文章似織組又云言能治衆動於近成於遠者又摠解御衆有文章之事也以執轡及於如組與治衆三者皆動於近成於遠也此治民似執轡執轡又似織組轉相如故經直云執轡如組以喻御衆有文章也大叔于田云執轡如組謂段之能御車以御車似織組知此不然者以彼說段之田獵之伎故知爲實御此碩大堪爲王臣言有力如虎是武也故知執轡如組比其

文德不宜但爲御矣。傳籥六孔翟翟羽。正義曰釋樂云大籥謂之産郭璞曰籥如笛三孔而短小廣雅云七孔鄭於周禮笙師及少儀明堂位注皆云籥如笛三孔此傳云六孔與鄭不同蓋以無正文故不復改傳翟翟羽謂雉之羽也故異義公羊說樂舞以鴻羽取其勁輕一舉千里詩毛說萬以翟羽韓詩說以夷狄大鳥羽謹案詩云右手秉翟爾雅說翟鳥名雉屬也知翟羽舞也。箋碩人至道備。正義曰籥雖吹器舞時與羽並執故得舞名是以賓之初延云籥舞笙鼓公羊傳曰籥者何籥舞是也首章云公庭萬舞是能武舞今又說其籥舞是又能爲文舞也碩人有多才多藝又能爲此籥舞言文武備也言其能而已非謂碩人實爲之也何者此章主美其文德不論其在職之事。傳渥厚至一散。正義曰渥者浸潤之名故信南山曰益之以霢霂既優既渥是也故此及終南皆云渥厚漬也言漬之久厚則有光澤故以喻顏色之潤是以終南箋云如厚漬之丹言赤而澤是也定本渥厚也無漬字祭有畀鞮鞻翟閽寺者惠下之道皆祭統文彼又云畀之爲言與也能以其餘畀於下也輝者甲吏之賤者鞮者內吏之賤者翟者樂吏之賤者閽者守門之賤者注云輝周禮作鞮蓋謂磔皮革之官周禮鞮人爲鼓鮑人爲甲禮記是諸侯兼官故鞮爲甲吏也鞮卽周禮庖人故注云庖之言苞也裹肉曰苞苴其職供王之膳羞是肉吏是也其官次於鞮人周禮鞮人亡庖人中士四人下士八人閽人王宮每門四人寺人王之正內五人以庖人頒之則皆非府史不在獻又非士庖人於天子爲士於諸侯故亦非士引之證此碩人亦樂吏故於祭末乃是賜也知此亦是樂吏者以經云錫爵若士則尸飲九而獻之不得既祭乃賜之故知在惠下之中經云爵傳言散者禮器云禮有以小爲貴者貴者獻以爵賤者獻以散祭統云尸飲九以散爵獻士士猶以散獻爵賤無過散故知不過一散散各也。

山有榛隰有苓 榛木名下濕曰隰苓大苦箋云榛也苓也生各得其所以言碩人處非其位。榛本亦作蓁同側巾反子可食苓音零本草云甘草。

云誰之思西方美人 箋云我誰思乎思周室之賢者以其宜爲碩人與在王位。與音預或如字。

彼美人兮西方之人兮 乃宜在王室箋云彼美人謂碩人也。

疏 山有至人兮。正義曰山之有榛木隰之有苓草各得其所以興衛之有碩人而在賤職可謂處非其位乃榛苓之不如碩人既不寵用故令我云誰思之乎思西方周室之美人若得彼美人當薦此碩人使在王朝也彼美好之碩人分乃宜在王朝爲西方之人兮但無人薦之耳。傳榛木名苓大苦。正義曰陸機云栗屬其子小似柿子表皮黑味如栗是也榛字或作蓁蓋一木也釋草云藟大苦孫炎曰本草云藟今甘草是也蔓延生葉似荷青黃其莖赤有節節有枝相當或云蒂似地黃。箋彼美人謂碩人正義曰上言西方之美人謂周室之賢人以薦此碩人故知彼美人謂碩人西方之人謂宜爲西方之人故傳曰乃宜在王位言宜在王朝之位爲王臣也

簡兮三章章六句

泉水衞女思歸也嫁於諸侯父母終思歸寧而不得故作是詩以自見也

以自見者見己志也國君夫人父母在則歸寧沒則使大夫寧於兄弟衞女之思歸雖非禮感之至也○見賢遍反上同思作恩 疏 泉水四章章六句至以自見○正義曰此時宣公之世宣父莊兄桓此言父母已終未知何君之女也言嫁於諸侯必爲夫人亦不知所適何國蓋時簡札不記故序不斥言也四章皆思歸寧之事○箋衞女至之至○正義曰以之衞女思歸雖非禮而思之至極也君子善其思故録之也定本作思字

毖彼泉水亦流于淇

興也泉水始出毖然流也淇水名也箋云泉水流而入淇猶婦人出嫁於異國○毖悲位反韓詩作祕說文作聭云直視也洪音其

有懷于衞靡日不思

箋云懷至靡無也以言我有所至念於衞我無日不思也所至念者謂諸姬諸姑伯姊

孌彼諸姬聊與之謀

孌好貌諸姬同姓之女聊願也箋云聊且略之謀諸姬者未嫁之女我且欲略與之謀婦人之禮觀其志意是親親之恩也

出宿于泲飲餞于禰

泲地名祖而舍軷飲酒於其側曰餞重始有事於道也禰地名箋云泲禰者所嫁國適衞之道所經故思宿餞○泲子禮反餞音踐徐又才箭反送行飲酒也禰乃禮反地名韓詩作坭音同軷蒲末反道祭也

女子有行遠父母兄弟

箋云行道也婦人有出嫁之道遠於親親故禮緣人情使得歸寧○遠于萬反注同

問我諸姑遂及伯姊

問姑及姊親其類也先姑後姊尊姑也 疏

出宿至伯姊○正義曰衛女思歸言我思欲出宿於泲先飲餞於禰而出宿以衛衛國而以父母既沒不得歸寧故言女子生而有適人之道遠於父母兄弟之親故禮緣人情使得歸寧今何爲不聽我乎我之嚮衛爲觀問諸姑遂及伯姊而已豈爲犯禮也哉而止我也○傳泲地名至禰地名○正義曰言禮而舍軷飲酒於其側者謂爲祖道之祭當釋酒脯於軷舍軷即釋軷也於時送者遂飲酒於祖側曰餞餞送也所以爲祖祭者重已方始有事於道故祭道之神也聘禮記曰出祖釋軷祭酒脯乃飲酒於其側注云祖始也既受聘享之禮行出國門止陳車騎釋酒脯之奠於軷爲行始詩傳曰軷道祭謂祭道路之神春秋傳曰軷涉山川然則軷山行道之名也道路以阻險爲難是以委土爲山或伏牲其上使者爲軷祭酒脯祈告卿大夫處者於是餞之飲酒於其側禮畢乘車轢之而遂行舍於近郊矣其牲大羊可也大馭掌馭玉輅及犯軷遂馳之註云封土爲山象以菩芻棘柏爲神主既祭之以車轢之而去喻無險難也以此言之軷者本山行之名以祭道路之神求無險難故取名焉知出國而爲之者以聘禮烝民韓奕皆言出祖則不在國內以祖爲行道之始則不得至郊故知在國門外也以軷者軷壞之名與中霤行神之位同知委土爲山言或伏牲其上者據天子諸侯有牲卿大夫用酒脯而已大人云伏瘞亦如之明天子以犬伏於軷上羊人無伏祭之事則天子不用羊詩云取羝以軷謂諸侯也故云其有牲則犬羊耳謂天子以犬諸侯以羊尊卑異禮也以大馭云犯軷卽云遂馳之故知禮畢乘車轢之也以聘禮上文既受聘享之禮云遂行舍於郊故知在國門外也以軷者軷壞之名與也卿大夫之聘出國則釋軷聘禮於家又釋幣於行注云告將行也行者之先其古人之名未聞天子諸侯有常祀在冬大夫三祀曰門曰行曰厲士喪禮有毀宗躐行出于大門則行神之位在廟門外西方今時民春秋祭祀有行神古之遺禮是在家釋幣告將行出國門用酒脯以祈告故二處不同也月令冬其祀行注依中霤之禮云行在廟門外之西爲軷壤厚二寸廣五尺輪圍尺有主有尸用特牲是天子諸侯常祀在冬與軷異也軷祭則天子諸侯卿大夫皆於國外爲之大馭云犯軷詩云取羝以軷聘禮云釋軷是也又名祖聘禮及詩云出祖是也又名道曾子問云道而出是也以其爲犯軷祭道路之神爲行道之始故一祭而三名也皆先軷而飲餞乃後出宿此先言出宿者見飲餞爲出宿而設故先言以致其意韓奕云韓侯出祖出宿于屠既祖卽當出宿故彼箋云祖於國外畢乃出宿者示行不留於是也欲先明祖必出宿故皆先言出宿後言飲餞也聘禮遂行舍於郊則此出宿當在郊而傳云泲地名不言郊者與下傳瓦也下干云所適國郊則此泲亦在郊也此泲云地名則干亦地名矣正以聘禮遂行舍於郊則此衛女思宿焉傳以爲在郊則言泲思餞焉差近在國外耳計宿餞當各在一處而已而此云泲禰下云干言別地者下箋云干言猶泲禰未聞違近同異要是衛女所嫁國適衛之道所經見所思之耳下傳或兼云干言所適國郊者一郊不得二地宿

餞不得同處言衍字耳定本集注皆云干所適國郊。箋婦人至歸寧。正義曰此與蝃蝀竹竿文同而義異者以此篇不得歸寧而自傷故爲由遠親親而望歸寧蝃蝀刺其淫奔故爲禮自得嫁何爲淫奔竹竿以不見荅思而能以禮故爲出嫁爲常不可違礼詩者各本其意故爲義不同。傳父之至曰姊正義曰釋親文孫炎曰姑之言古尊老之名也然則姑姊尊長則當已嫁父母既沒當不得歸所以得問之者諸侯之女有嫁於卿大夫者去歸則見之。箋寧則至尊姊。正義曰以上章思與諸姬謀今復問姑及姊故言又也不問兄弟宗族而問姑及姊由親其類也**出宿于干飲餞于言**干言所適國郊也箋云干言猶涉禰未聞遠近同異**載脂載牽還車言邁**脂牽其車以還我行也箋云言還車者嫁時乘來今思乘以歸。牽胡瞻反車軸頭金也還音旋此字例同音更不重出**遄臻于衛不瑕有害**遄疾臻至瑕遠也箋云瑕猶遇也害何也我還車疾至於衛而返於行無過差有何不可而止我。瑕有害。毛以爲我思欲出宿於干先飲餞於言而歸衛國耳則爲我脂車則爲我設牽而還舍其車我則乘之以行而欲疾至衛不得爲違礼違義之害何故不使我歸寧乎傳以瑕爲遠王肅云言願疾至於衛不違礼義之害是也。鄭唯不瑕有害爲異。傳脂牽至我行。正義曰古者車不駕則脫其牽故車牽云間關車之舝今傳曰間關設牽貌是也今將行既脂其車又設其牽故云脂牽其車云還者本乘來今欲乘以還**我思肥泉茲之永歎**所出同所歸異爲肥泉箋云言還車者嫁時乘來今思乘以歸而來所渡水故思此而長歎。肥字或作淝音同。傳所出同所歸異爲肥泉。正義曰釋水云泉歸異出同流肥。箋自衛至渡水。正義曰以下須漕是衛邑故知此肥泉是衛水也**思須與漕我心悠悠**須漕衛邑也箋云自衛而來所經邑故又思之。漕音曹。傳須漕衛。正義曰鄘云以盧於漕漕是衛邑須與漕連明亦衛邑**駕言出遊以寫我憂**寫除也箋云既不得歸寧且欲乘車出遊以除我憂。箋既不至我憂。正義曰以此不得歸寧而出遊不過出國故言且出遊竹竿不見荅故以出遊爲歸是以彼箋云適異國而不見荅其除此憂雖有歸耳

泉水四章章六句

北門刺仕不得志也言衛之忠臣不得其志爾不得其志者君不知已志而遭困苦

志爾○正義曰謂衞君之闇不知士有才能不與厚祿使之困苦不得其志故刺之也經三章皆不得志之事也言士者有德行之稱其仕爲官尊卑不明也**出自北門憂心殷殷**興也北門背明鄉陰箋云自從也興者喻己仕於闇君猶行而出北門心爲之憂殷殷然○殷本又作慇同於巾反沈於文反又音隱爾雅云憂也背滿對反鄉本又作嚮同許亮反**終窶且貧莫知我艱**窶者無禮也貧者困於財箋云艱難也君於己祿薄終爲于僞反不足以爲禮又近困於財無知已以此爲難者言君既然矣諸臣亦如之○窶其矩反無禮也爾雅云貧也案謂貧無可爲禮**已焉哉天實爲之謂之何哉**箋云謂勤也詩人事君無二志故自決歸之於天我勤身以事君何哉忠之至**疏**出自至何出哉○正義曰衞之忠臣不得其志言人出自北門者背明鄉陰而行猶己仕於亂世鄉於闇君而仕由君之闇已則爲之憂心殷殷然所以憂者以君於己祿薄使己終當窶陋無財爲禮又且貧困無資充用而衆臣又莫知我貧窶之艱難者君於已雖祿薄已又不忍去之止得守此貧困故自決云已焉哉我之困苦天實爲之使我遭此君我止當勤以事之知復奈何哉○傳北門背明鄉陰○正義曰本取人鄉陰行似已仕闇君故以出自北門爲喻傳以鄉陰者必背明耳不取背明爲義何者此人既仕闇君雖困不去非恨本不擇君故知不以背明爲喻也○傳窶者至於財○正義曰釋言云窶貧也則貧窶爲一也傳此經云終窶且貧爲二事之辭故爲窶與貧別窶謂無財可以爲禮故言窶者無禮貧謂無財可以自給故言貧者困於財是以箋云祿薄終不足以爲禮是終窶也又近困於財是且貧也言近者已所資給故言近對以之爲禮者爲遠也無財謂之貧此二者皆無財之事故爾雅貧窶通也終窶且貧言君於已祿薄是君既然矣莫知我艱摠謂人無知已是諸臣亦如之以頒祿由君故怨已貧窶祿薄不由諸臣故但恨其不知已也○箋詩人至之至○正義曰此詩人敘仕者之意故謂之詩人事君不知已而不去是無二志也已困苦應去而不去是終當貧困故言已焉哉是自決也此實由君言天實爲之是歸之於天也君臣義合道不行則去今君於已薄矣猶云勤身以事之知復何哉無去心是忠之至也**王事適我政事一埤益我**適之埤厚也箋云國有王命役使之事則不以之彼必來之我有賦稅之事則減彼一而以益我言君政偏已兼其苦○埤避支反偏音篇**我入自外室人交徧讁我**讁責也箋云我從外而入在室之人更迭遍來責我使已去也言室人亦不知已志○徧古遍字注及下同凡徧字從行徧字從人後皆放此讁直革反玉篇知革反更音庚迭待結反**疏**王事至讁我○正義曰此仕者言君既昏闇并直使已貧窶又若國有王命役使之事則不以之彼必來之我使已勢於行役若有賦稅之事則減彼一而厚益我使已困於資財君既政偏

已素其苦而我入自外而歸則室家之人更送而寫來責我言君既政偏何不去此忠臣不忍去而室人不知以責己外爲君所困內爲家人不知故下又自決歸天。傳埤厚。正義曰謂減彼一以厚益己使己厚出賦稅之事是也。箋國有至其苦。正義曰政事云一埤益我有可減一則爲賦稅之事政事是賦稅則王事是役使可知役使之事不之彼而之我使我勞而彼逸賦稅之事減彼一而益我使彼少而我多此王事不必天子事直以戰伐行役皆王家之事猶鴇羽云王事靡盬於時甚亂非王命之事也。箋我從至已志。正義曰亂君臣有合離之義今遭困窮而室人責之故知使之去也此士雖困志不去君而家人使之去是不知已志上言諸臣莫知我艱故云室人亦不知已志 **已焉哉天實爲之謂之何哉王事敦我政事一埤遺我** 敦厚遺加也箋云敦猶投擲也。敦毛如字韓詩云敦追鄭都回反投擲也遺唯季反擲呈釋反與擲同本或作摘非 疏 傳敦厚至擲也。正義曰箋以役事與之無所爲厚也且上云適我此亦宜爲之已之義故易傳以爲投擲於已也 **我入自外室人交徧讁我** 讁沮也箋云讁者刺譏之言。讁沮回反或作詛音同 疏 傳讁沮至譏之。正義曰箋讁者韓詩作謫音千隹子隹二反就也沮在呂反何音阻 疏 傳讁沮也箋以上章類之言譏已者是室人責己故以爲讁爲刺譏已也 **已焉哉天實爲之謂之何哉**

北門三章章七句

北風刺虐也衛國並爲威虐百姓不親莫不相攜持而去焉。攜亡圭反 疏 北風三章章六句至去焉。正義曰作北風詩者刺虐也言衛國君臣並爲威虐使國民百姓不親附之莫不相攜持而去之歸於有道也此主刺君虐故首章二章上二句皆獨言君政酷暴卒章上二句乃君臣並言也三章次二句皆言攜持去之下二句言去之意也 **北風其涼雨雪其雾** 興也北風寒涼之風雾盛貌箋云寒涼之風病害萬物興者喻君政教酷暴使民散亂。涼音良雨于付反又如字下同雾普康反酷苦毒反 **惠而好我攜手同行** 惠愛行道也箋云性仁愛而又好我者與我相攜持同道而去疾時政也。行音衡 **其虛其邪既亟只且** 虛虛也亟急也箋云邪讀如徐言今在位之人其故威儀虛徐寬仁者今皆以好呼報反下及注同

爲急刻之行矣所以當去以此也 疏 北風至只且。正義曰言天既爲北風其寒涼矣又加之雨雪其雰然而盛由涼風盛雪病害万物以興君政酷暴病害百姓也百姓疑見病害莫不散亂故皆云彼有性仁愛而又好我者我與此人攜手同道而去欲以共歸有德我所以去之者非直爲君之酷虐而在位之臣雖先日其寬虛其舒徐威儀謙退者今莫不盡爲急刻之行故已所以去之既盡也只且語助也。箋寒涼至散亂。正義曰風雪並喻君虐而箋獨言涼風者以風非所害物但北風寒涼故害萬物與常風異是以興君政酷暴也而雪害物不言可知。性仁至而去。正義曰以經攜手之文承惠好之下則與此惠而好我者相攜手也。傳虛虛箋邪讀如徐。正義曰釋訓云其虛其徐威儀容止也孫炎曰虛徐威儀謙退也然則虛徐者謙虛閑徐之義故箋云威儀虛徐寬仁者也但傳質訓疊經文耳非訓虛爲徐此作其邪爾雅作其徐字雖異音實同故箋云邪讀如徐 北風其嘒嘒 嘒音皆疾貌霏甚貌。霏芳非反 惠而好我攜手同歸 歸有德也 其虛其邪既亟只且 莫赤匪狐莫黑匪烏 狐赤烏黑莫能別也箋云赤則狐也黑則烏也猶今君臣相承爲惡如一。別彼竭反 疏 莫赤至匪烏。正義曰衞之百姓疾其時政以狐之類皆赤烏之類皆黑人莫能別其同異以興今君臣爲惡如一似狐烏相類人以莫能別其同異言君惡之極臣又同之已所以攜持而去之。傳狐赤至能別。正義曰狐色皆赤烏色皆黑以喻衞之君臣皆惡也人於赤狐之羣莫能別其赤而非狐者言皆是狐於黑烏之羣莫能別其黑而非烏者言皆是烏以喻於衞君臣莫能別其非惡者言皆爲惡故箋云猶今之君臣相承爲惡如一也故序云並爲威虐經云莫赤莫黑摠辭故知並刺君臣以上下皆惡故云相承也 惠而好我攜手同車 攜手就車 其虛其邪既亟只且

北風三章章六句

靜女刺時也衞君無道夫人無德 以君及夫人無道德故陳靜女遺我以彤管之法德如是可以易之爲人君之配。遺唯季反

下 疏 靜女三章章四句至無德。正義曰道德一也異其文耳經三章皆是陳靜女之美欲同以易今夫人也庶輔贊於君使之有道也此直思得靜女以易夫人非謂陳古也故經云俟我貽我皆非陳古之辭也 **靜女其姝俟我於城隅** 靜貞靜也女德貞靜而有法度乃可說也姝美色也俟待也城隅以言高而不可踰箋云女德

貞靜然後可畜美色然後可安又能服從待禮而動自防如城隅故可愛之○姝赤朱反說文作妹云好也說音悅篇末注同**愛而不見搔首踟躕**言志行正篤云志往謂踟躕行止謂愛之而不往見○搔蘇刀反踟直知反躕直誅反**靜女**至踟躕○正義曰言有貞靜之女其美色姝然又能服從君子待禮而後動自防如城隅然高而不可踰有德如是故我愛之欲爲人君之配心既愛之而不得見故搔其首而踟躕然○傳女德至可踰○正義曰言靜女女德貞靜也俟我於城隅是有法度也女德如是乃可悅愛故下云愛而不見是也姝變皆連靜女靜既爲德故姝爲美色也東方之日傳姝者初昏之貌以彼論初昏之事亦是美色故箋云姝姝然美好之子干旄傳曰姝順貌以賢者告之善道不以色故爲順亦謂色美之順也城隅高於常處以喻女之自防深故周禮王城高七雉隅九雉是高於常處也○女德至可愛○正義曰箋解本舉女靜德與美色之意言女德貞靜然後可保畜也有美色然後可意安以爲匹也故德色俱言之城女爲說故云服從待禮謂待君子媒妁聘好之禮然後乃動不爲淫佚是其自防如城隅故可愛也**靜女其孌貽我彤管**既有靜德又有美色又能遺我以古人之法可以配人君也古者后夫人必有女史彤管之法史不記過其罪殺之后妃羣妾以禮御於君所女史書其日月授之以環以進退之生子月辰則以金環退之當御者以銀環進之著于左手既御著于右手事無大小記以成法箋云彤管筆赤管也○貽本又作詒音怡遺也下同下句協韻亦音以志反彤徒冬反彤赤也管筆管著知略反又直略反下同**彤管有煒說懌女美**煒赤貌彤管以赤心正人也箋云說懌當作說釋赤管煒煒然女史以之說釋妃妾之德美之○煒于鬼反說本又作悅毛王**說**靜女至女美○毛以爲言有貞靜之女其上音悅下音亦鄭說音始悅反懌作釋始亦反**說**色孌然而美又遺我以彤管之法不違女史所書之事成其妃妾之美我欲易之以爲人君之妃此女史彤管能成靜女之德故嘉善此彤管之狀有煒煒然而喜樂其能成女德之美因靜女能循彤管之法故又悅美彤管之能成靜女王肅云嘉彤管之煒煒然喜樂其成女美也○鄭唯說釋女美爲異以上句既言遺我彤管之法故說彤管以有法由女史執之以筆陳說而釋此妃妾之德美有進退之法而靜女不違是遺我彤管之法也○傳既有至人君○正義曰既有靜德謂靜女也又有美色謂其孌也遺我以古人之法卽貽我彤管也○傳古者至成法○正義曰傳以經云貽我彤管是女史之事故具言女史之法也周禮女史入八注云女史女奴職書者其職云掌王后之禮職掌內治之貳以詔后治內政逆內宮書內令凡后之事以禮從夫人女史亦如之故此總云后夫人必有女史彤管之法也女史若有不記妃妾之過其罪則殺之謂殺此女史凡后妃羣妾以禮次序御於君所之時使女史書其日月使知某日某當御某日當次某也授之以環以進退之者

卽下句是也生子月辰謂將生子之月故內則妻將生子及月辰居側室是也此以月辰將產爲文實有娠卽宜退之故生民箋云於是遂有身而肅戒不復御是也內則月辰所居側室者爲將產異其處非謂始不御也當御以銀環進之著於左手旣御乃著於右手金環不言著略之此妃妾進御頻碎之事而令女史書之者事無大小記以成法也此是女史之法靜女遺我者謂遺我不違女史之法使妃妾德美也此似有成文未聞所出定本集注云女吏皆作女史○傳彤管以赤心正人○正義曰必以赤者欲使女史以赤心正人謂赤心事夫人而正妃妾之次序也○箋說懌至美之○正義曰以女史執此赤管而書記妃妾進退日月所次序使不違失宜爲書說而陳釋之成此妃妾之德美故美之也**自牧歸荑洵美且異**牧田官也荑茅之始生也本之於荑取其有始有終箋云洵信也茅絜白之物也自牧田歸荑其信美而異者可以供祭祀猶貞女在窈窕之處媒氏達之可以配人君○牧州牧之牧徐音目荑徒兮反洵本亦作詢音荀其音恭窈烏了反窕徒了反處昌慮反**匪女之爲美美人之貽**非爲荑徒說美色而已美其人能遺我法則箋云遺我者遺我以賢妃也自牧至之貽○毛以爲詩人旣愛靜女而不能見思有人歸之言我欲令有人自牧田之所歸我以茅荑信美好而且又異者我則供之以爲祭祀之用進之於君以與我願有人自深宮之所歸我以貞信之女信美好而又異者我則進之爲人君之妃又言我所用此女爲人君之妃者由此女之美我非徒悅其美色又美此女人之能遺我彤管之法故欲易之以配人君○鄭唯下二句爲異言若有人能遺我貞靜之女我則非此女之爲美言不美此女乃美此人之遺於我者愛而不見冀於得之故有人遺之則美其所遺之人也○傳荑茅至有終○正義曰傳以茅則可以供祭祀之用荑者茅之始生未可供用而本之於荑者欲取與女有始有終故舉茅生之名也言始爲荑終爲茅可以供祭祀以喻始爲女能貞靜終爲婦有法則可以配人君○箋茅絜至人君○正義曰箋解以茅喻之意以茅絜白之物信美而異於衆草故可以供祭祀喻靜女有德異於衆女可以配人君故言洵美且異也言供祭祀之用者祭祀之時以茅縮酒左傳曰爾貢包茅不入王祭不供無以縮酒是也定本集注云信美而異者○箋遺我至賢妃○正義曰箋以上自牧歸荑欲人貽己以美女此言非女之爲美美人之貽則非美其女美貽己之人也故易之以爲遺我以賢妃也

靜女三章章四句

新臺刺衛宣公也納伋之妻作新臺于河上而要之國人惡之而作是詩

也伋宣公之世子○新臺脩舊曰新爾雅云四方而高曰臺孔安國云之高曰臺伋音急宣公世子名要於遥反惡烏路反疏新臺三章章四句至是詩○正義曰此詩伋妻蓋自齊始來未至於衛而公聞其美恐不從己故使人於河上爲新臺待其至於河而因臺所以要之耳若已至國則不須河上要之矣新臺有泚河水瀰瀰泚鮮明貌瀰瀰盛貌水所以絜汙穢反于河上而爲淫昏之行○泚音此徐又七礼反鮮明貌說文作玼云新色鮮也瀰莫禮反徐又莫啟反水盛也說文云水滿也汙音烏行下孟反篇同燕婉之求籧篨不鮮燕安婉順也籧篨不能俯者籧云鮮善也伋之妻齊女來嫁於衛其心本求燕婉之人謂伋也反得籧篨不善謂宣公也籧篨口柔常覩人顏色而爲之辭故不能俯也○燕於甸反又於見反婉於阮反徐於管反籧音渠篨音儲鮮斯踐反王少也依鄭又音仙○疏○毛以爲衛人惡公納伋之妻故言所要之處云公新作高臺有泚然鮮明在於河水瀰瀰之處而要齊女以爲淫昏也水者所以絜汙穢反於河上作臺而爲淫昏之行是失其所也又言齊女來嫁本燕婉之人是求欲以配伋乃今爲所要反得行籧篨佞媚之行不少者之宜公是非所求也○鄭唯不鮮爲異○傳此鮮至之行○正義曰此與下傳互也臺泚言鮮明下言高峻見臺體高峻而其狀鮮明也河瀰言盛貌下言平地見河在平地而波流盛也以公作臺要齊女故須言臺又言河水者表作臺之處也言水流之盛者言水之盛流當以絜汙穢而公反於其上爲淫昏故惡之也○傳籧篨不能俯者○正義曰籧篨戚施本人疾之名故晉語云籧篨不可使儛戚施不可使仰是也但人口柔者必仰面觀人之顏色而爲辭似籧篨不能俯之人因名口柔者爲籧篨面柔者必低首下人媚以容色似戚施之人因名面柔者爲戚施故箋云籧篨口柔常覩人顏色而爲之辭故不能俯戚施面柔下人以色故不能仰也時宣公爲此二者故惡而比之非宣公實有二病故箋申傳意以爲口柔面柔也籧篨口柔戚施面柔釋訓文李巡曰籧篨巧言好辭以口說人是謂口柔戚施和顏悅色以誘人是謂面柔也新臺有泚河水瀰瀰泚鮮明貌瀰瀰盛貌水所以絜汙穢反于河上而爲淫昏之行○泚音此徐又七礼反鮮明貌說文作玼云新色鮮也瀰莫禮反徐又莫啟反水盛也說文云水滿也汙音烏行下孟反篇同燕婉之求籧篨不鮮燕安婉順也籧篨不能俯者籧云鮮善也伋之妻齊女來嫁於衛其心本求燕婉之人謂伋也反得籧篨不善謂宣公也籧篨口柔常覩人顏色而爲之辭故不能俯也○燕於甸反又於見反婉於阮反徐於管反籧音渠篨音儲鮮斯踐反王少也依鄭又音仙○疏○毛以爲衛人惡公納伋之妻故言所要之處云公新作高臺有泚然鮮明在於河水瀰瀰之處而要齊女以爲淫昏也水者所以絜汙穢反於河上作臺而爲淫昏之行是失其所也又言齊女來嫁本燕婉之人是求欲以配伋乃今爲所要反得行籧篨佞媚之行不少者之宜公是非所求也○鄭唯不鮮爲異○傳此鮮至之行○正義曰此與下傳互也臺泚言鮮明下言高峻見臺體高峻而其狀鮮明也河瀰言盛貌下言平地見河在平地而波流盛也以公作臺要齊女故須言臺又言河水者表作臺之處也言水流之盛者言水之盛流當以絜汙穢而公反於其上爲淫昏故惡之也○傳籧篨不能俯者○正義曰籧篨戚施本人疾之名故晉語云籧篨不可使儛戚施不可使仰是也但人口柔者必仰面觀人之顏色而爲辭似籧篨不能俯之人因名口柔者爲籧篨面柔者必低首下人媚以容色似戚施之人因名面柔者爲戚施故箋云籧篨口柔常覩人顏色而爲之辭故不能俯戚施面柔下人以色故不能仰也時宣公爲此二者故惡而比之非宣公實有二病故箋申傳意以爲口柔面柔也籧篨口柔戚施面柔釋訓文李巡曰籧篨巧言好辭以口說人是謂口柔戚施和顏悅色以誘人是謂面柔也新臺有泚河水瀰瀰泚鮮明貌瀰瀰盛貌水所以絜汙穢反于河上而爲淫昏之行○泚音此徐又七礼反鮮明貌說文作玼云新色鮮也瀰莫禮反徐又莫啟反水盛也說文云水滿也汙音烏行下孟反篇同燕婉之求籧篨不鮮燕安婉順也籧篨不能俯者籧云鮮善也伋之妻齊女來嫁於衛其心本求燕婉之人謂伋也反得籧篨不善謂宣公也籧篨口柔常覩人顏色而爲之辭故不能俯也○燕於甸反又於見反婉於阮反徐於管反籧音渠篨音儲鮮斯踐反王少也依鄭又音仙○疏○毛以爲衛人惡公納伋之妻故言所要之處云公新作高臺有泚然鮮明在於河水瀰瀰之處而要齊女以爲淫昏也水者所以絜汙穢反於河上作臺而爲淫昏之行是失其所也又言齊女來嫁本燕婉之人是求欲以配伋乃今爲所要反得行籧篨佞媚之行不少者之宜公是非所求也○鄭唯不鮮爲異○傳此鮮至之行○正義曰此與下傳互也臺泚言鮮明下言高峻見臺體高峻而其狀鮮明也河瀰言盛貌下言平地見河在平地而波流盛也以公作臺要齊女故須言臺又言河水者表作臺之處也言水流之盛者言水之盛流當以絜汙穢而公反於其上爲淫昏故惡之也○傳籧篨不能俯者○正義曰籧篨戚施本人疾之名故晉語云籧篨不可使儛戚施不可使仰是也但人口柔者必仰面觀人之顏色而爲辭似籧篨不能俯之人因名口柔者爲籧篨面柔者必低首下人媚以容色似戚施之人因名面柔者爲戚施故箋云籧篨口柔常覩人顏色而爲之辭故不能俯戚施面柔下人以色故不能仰也時宣公爲此二者故惡而比之非宣公實有二病故箋申傳意以爲口柔面柔也籧篨口柔戚施面柔釋訓文李巡曰籧篨巧言好辭以口說人是謂口柔戚施和顏悅色以誘人是謂面柔也新臺有

泚河水瀰瀰泚鮮明貌瀰瀰盛貌水所以絜汙穢反于河上而爲淫昏之行○泚音此徐又七礼反鮮明貌說文作玼云新色鮮也瀰莫禮反徐又莫啟反水盛也說文云水滿也汙音烏行下孟反篇同燕婉之求籧篨不鮮燕安婉順也籧篨不能俯者籧云鮮善也伋之妻齊女來嫁於衛其心本求燕婉之人謂伋也反得籧篨不善謂宣公也籧篨口柔常覩人顏色而爲之辭故不能俯也○燕於甸反又於見反婉於阮反徐於管反籧音渠篨音儲鮮斯踐反王少也依鄭又音仙○疏○毛以爲衛人惡公納伋之妻故言所要之處云公新作高臺有泚然鮮明在於河水瀰瀰之處而要齊女以爲淫昏也水者所以絜汙穢反於河上作臺而爲淫昏之行是失其所也又言齊女來嫁本燕婉之人是求欲以配伋乃今爲所要反得行籧篨佞媚之行不少者之宜公是非所求也○鄭唯不鮮爲異○傳此鮮至之行○正義曰此與下傳互也臺泚言鮮明下言高峻見臺體高峻而其狀鮮明也河瀰言盛貌下言平地見河在平地而波流盛也以公作臺要齊女故須言臺又言河水者表作臺之處也言水流之盛者言水之盛流當以絜汙穢而公反於其上爲淫昏故惡之也○傳籧篨不能俯者○正義曰籧篨戚施本人疾之名故晉語云籧篨不可使儛戚施不可使仰是也但人口柔者必仰面觀人之顏色而爲辭似籧篨不能俯之人因名口柔者爲籧篨面柔者必低首下人媚以容色似戚施之人因名面柔者爲戚施故箋云籧篨口柔常覩人顏色而爲之辭故不能俯戚施面柔下人以色故不能仰也時宣公爲此二者故惡而比之非宣公實有二病故箋申傳意以爲口柔面柔也籧篨口柔戚施面柔釋訓文李巡曰籧篨巧言好辭以口說人是謂口柔戚施和顏悅色以誘人是謂面柔也新臺有

洒河水洒洒高峻也洒洒平地也○洒七罪反韓詩作灑音同云鮮貌洒每罪反韓詩作浽浽音尾云盛貌燕婉之求籧篨不殄殄絕也箋云殄當作腆腆善也傳殄絕○正義曰釋詁文言齊女反得籧篨之行而不絕者謂行之不止常然推此則首章鮮爲少傳不言耳故王肅亦爲少也○殄當作腆腆善○正義曰箋云籧篨口柔當不能俯言少與不絕非類也故以上章鮮爲善讀此殄爲腆腆與殄古今字之異故儀禮注云腆古文字作殄是也魚網之設鴻則離之言所得非所求也箋云設魚網者宜得魚鴻乃鳥也反離焉猶齊女以礼來求世子而得宣公燕婉之求得

此戚施戚施不能仰者箋云賤施面冢下人以色故不能仰也○戚千歷反下遲嫁反

新臺三章章四句

二子乘舟思伋壽也衛宣公之二子爭相爲死國人傷而思之作是詩也○爲于僞反

疏 二子乘舟二章章四句至是詩○正義曰作二子乘舟詩者思伋壽也衛宣公之二子伋與壽爭相爲死故國人哀傷而思念之而作是二子乘舟之詩也二子爭相爲死即首章二句是也國人傷而思之下二句是也二子乘舟汎汎其景二子伋壽也宣公爲伋取於齊女而美公奪之生壽及朔朔與其母愬伋於公公令伋之齊使賊先待於隘而殺之壽知之以告伋使去之伋曰君命也不可以逃壽竊其節而先往賊殺之伋至曰君命殺我壽有何罪賊又殺之國人傷其涉危遂往如乘舟而無所薄汎汎然迅疾而不礙也○汎芳劒反景如字或音影愬蘇路反令力征反隘於賣反駛疾所吏反本或無駛字一本作迅疾願言思子中心養養

疏 願每也養養然憂不知所定箋云願念也念我思此二子心爲之憂養養然 疏 二子至養養○毛以爲二子伋壽爭相爲死赴死似歸不顧其生如乘舟之無所薄觀之汎汎然見其影之去往而不礙猶二子爭死遂往而亦不碍也故我國人傷之每有所言思此二子則中心爲之憂養養然不知所定○鄭唯以願言思子爲念我思此二子爲異○傳二子至不礙○正義曰以彦云思伋壽故知二子伋壽也傳因言二子爭死之由其言與桓十六年左傳小異大同也此言愬伋於公傳言構伋子服虔云構會其過惡亦是愬之也此言先待於隘傳言使盜待諸莘服虔云莘衛東地則莘與隘一處也此言君命不可逃也壽竊其節而先往傳言壽子告之使行不可曰棄父之命惡用子矣有無父之國則可也及行飲以酒壽子載其旌以先此文不足亦當如傳飲以酒也旌節不同蓋載旌旗以爲節信也衛世家所說與左傳略同云壽盜其白旄而先言白旄者或以白旄爲旌節也言國人傷其涉危遂往者解經以乘舟爲喻之意以二子遂往不愛其死如乘舟無所薄汎汎然迅疾而不礙無所薄猶涉危也謂涉被危難而取死下言其影以其影謂舟影觀其去而見其影義取其遂往不還故卒章云其逝傳曰逝往謂舟汎汎然其形往影形可見故言往也二子乘舟汎汎其逝逝往也願言思子不瑕有害言二子之不遠害箋云瑕猶過也我思念此二子之事於行無過差有何不可而不去也○害毛如字鄭音曷何也遠于萬反

疏 二子至有害○正義曰下二句毛鄭別○箋我念至不去○正義曰此國

人愚念之至故遠言其本何爲
不去而取死深閔之之辭也

二子乘舟二章章四句

邶國十九篇七十一章三百六十三句

○簡兮

仕於伶官 小字本同閩本明監本毛本同唐石經伶作泠相臺本同案釋文云泠官音零字從水樂官也字亦作伶正義標起止云箋伶官至伶官其上下文伶字盡同此箋言泠氏世掌樂官正義引伶倫氏伶州鳩以爲說考左昭二十年泠州鳩釋文云泠字亦作伶漢書志泠綸及人表泠淪又呂覽同皆用從水字廣韻泠又姓此序及箋當本作泠其作伶者俗字耳正義亦當本是泠字或後人改之也 伶人告縣閩本明監本毛本同案浦鏜云和誤縣考國語是也

萬舞干羽也 閩本明監本毛本同小字本相臺本羽作舞考文古本同案羽字誤也以干羽爲萬舞是毛義萬舞爲干舞籥舞爲羽舞鄭所易也正義有明文又標起止云箋簡擇至干舞亦可證不可以御亂小字本相臺本同案正義云御治也謂有侵伐之亂武知者乃順上傳改此箋耳可以御亂力可以治之定本作御字如其所言非爲異本當有誤也今無可考意必求之或定本御非禦

渥厚漬也 小字本相臺本同案此正義本也云定本渥厚也無漬字考釋文渥下云厚也亦無漬字故下不爲漬字作音釋文本與定本同也 榮有異韓

胞翟閽寺者 閩本明監本毛本韓誤輝案序下正義兩韓字可證後此正義本傳當作韓字釋文云輝字亦作韓者是也其引參統乃順彼文作輝耳

其子小似柿子 閩本明監本毛本同案浦鏜云橎誤柿是也○按一本作似杼子杼即狙公賦芧字之或體非機杼也杼誤而爲柿耳芧即櫟也

○泉水

思之至也 小字本相臺本同案正義云雖非禮而思之至極也君子善其思故緣之也定本作思字如其所言非爲異本當有誤也釋文云一本思作恩或定本如此但未有明文明監本毛本作定本作恩字用釋文改耳 以之衛女思歸補毛本之作此

無日不思也 小字本相臺本同閩本明監本毛本無上衍我字十行本初刻無後剜添考正義云故我有所至念於衛無一日而不思念之也是箋本無我字剜添者非也

然則軹山行道之名也 閩本明監本毛本同案補鐿云士衍字以聘禮記注考之是也 士喪禮有毀宗躐行閩本明監本毛本同案補鐿云士衍字以聘禮注考之是也

我還車疾於衛而返 小字本同相臺本疾下有至字閩本明監本毛本同十行本初刻無後剜添案無者是也此箋而返二字卽申傳至字之意若疾下有至字則而返二字無所施矣相臺本非也

○北門

刺仕不得志也 唐石經小字本相臺本同案正義云不知士有才能又云言士者有德行之稱其仕爲官尊卑不明也是正義本仕當作士字

出自至何出哉補案經文出哉出字衍

擢沮也 小字本相臺本同案正義云則乖沮己志定本集注皆云擢沮也標起止云傳擢沮如其所言非爲異本當有誤也今無可考意必求之或定本集注作擢阻也

故以爲擢爲刺譏己也 閩本明監本毛本同案補鐿云爲擢當擢我誤是也

○北風

虛虛也 小字本相臺本同案此釋文本也釋文云虛虛也一本作虛徐也正義云但傳實詁訓疊經文耳非訓虛爲徐是正義本當是虛徐也與釋文一本同標起止云傳虛虛或合併經注正義時所改也段玉裁云經文作邶鄘衛易爲徐毛意虛猶如管子之志無虛邪有虛也者謂此王虛字卽空虛字也正義本非○按古之訓詁有此一例如易大傳比

者比也刹者刹也蒙者蒙也說文亦云已者已也經傳不可枚數或襍毛傳內無此困辜要之徵之傳曰要褭也毛公時安得有褭字褭本作要謂此要非人要領之要乃衣裳之要也正與此虛虛也一例古者虛本訓丘虛因之訓空虛嫌其義之不可定也故釋之曰此丘虛字其義則空虛也如易蒙者蒙也謂此蒙艸名之字其義則訓蒙覆也

○靜女

言志往而行正 小字本同閩本明監本毛本亦同相臺本正作止考文古本同案正字是也終風箋云正猶止也言正足包止義不必與往字對文相臺本非也

定本集注云女吏皆作女史 閩本明監本毛本同案此云字當衍

其信美而異者 小字本相臺本同案正義說箋云信美而異於衆草又云定本集注云信美而異者是正義本不與定本集注同也但未有明文今無可考考文一本美作善未見所出

非爲黃徒說美色而已 小字本相臺本黃作其閩本明監本毛本亦同案其者其經文字也唯十行本作黃是誤字

○新臺

之高曰臺 纂毛本之作上非也當是土字之譌

○二子乘舟

汎汎然迅疾而不礙也 小字本相臺本同案正義云汎汎然迅疾而不礙釋文云駛疾所吏反本或無駛字一本作迅疾正義本與一本同

見其影之去往而不礙 閩本明監本毛本同案經作景正義作影景影古今字易而說之也例見前餘同此

不瑕有害 小字本相臺本同唐石經初刻遐後改瑕案初刻非也此經瑕字毛傳也以瑕爲遐之假借鄭則如字讀之故易爲過也泉水經同其釋文可證也汝墳大保南山有臺等經用遐字卽不畫一之例

鄘柏舟詁訓傳第四。陸曰鄘音容鄭云紂都以南曰鄘王云王城以西曰鄘也

毛詩國風　鄭氏箋　孔穎達疏

柏舟共姜自誓也衞世子共伯蚤死其妻守義父母欲奪而嫁之誓而弗許故作是詩以絕之共伯德侯之世子。共音恭下同姜居羊反共姜共伯之妻也婦人能夫謚姜姓也蚤音早德許其反史記作釐曹大家音德

柏舟二章章七句至以絕之。正義曰作柏舟詩者言其共姜自誓也所以自誓者衞世子共伯蚤死其妻共姜守義不嫁其父母欲奪其意而嫁之故與父母誓而不許更嫁故作是柏舟之詩以絕止父母奪己之意此誓云已至死無他心與鄭伯誓母云不及黃泉無相見皆據爲來事之約卽盟之類也言衞世子者依世家共伯之死時釐侯已葬入釐侯羨自後則未成君故繫之父在之辭言世子以別於衆子曾子問曰君薨而世子生之類也春秋公羊之說云存稱世子君薨稱子某既葬稱子左氏之義既葬稱君與此不同此詩便文說事非史策屬辭之例也言共伯者共謚伯字以未成君故不稱爵言早死者謂早死不得爲君不必年幼也世家武公和纂共伯而立五十五年卒楚語曰昔衞武公年九十有五矣猶箴儆于國則未必有死年九十五以後也則武公卽位四十一二以上共伯是其兄則又長矣其妻蓋少猶可以嫁喪服傳曰夫死妻稱子幼子無大功之親妻得與之適人是於禮得嫁但不如不嫁爲善故云守義禮記云一與之齊終身不改故夫死不嫁是夫妻之義也此敘其自誓之由也自誓卽下云至死矢靡他是也但上四句見已所以不嫁之由下二句乃追恨父母奪己之意。箋共伯德侯之世子。正義曰史記德字皆作釐列女傳曰曹大家云釐音僖則古今字異而音同也

汎彼柏舟在彼中河興也中河河中箋云舟在河中猶婦人之在夫家是其常處。髮彼兩髦實維我儀髮兩髦之貌髦者髮至眉子事父母之飾儀匹也箋云兩髦之人謂共伯也實是我之匹故我不嫁也禮世子喪朝夕櫛纚笄總拂髦冠綏纓。髮本又作仇彼堪反髦音毛說文作髟音同禮子生三月翦髮爲髦長大作髦以象之髦音丁果反昧莫背反朝直遥反櫛側乙反纚色蟹反又色綺反總子孔反綏汝誰反之死矢靡它矢誓靡無之至也至已之死信無它心。它音他母也天只不諒人只

諒信鬼母也天也尚不信我天謂父
疏 汎彼至人只。正義曰言汎汎然者彼相木之舟舟也。只音紙亮本亦作諒力尚反。
彼中河是其常處只與婦人在夫家亦是其常處今
我既在夫家父又髡然著彼兩髦之人共伯實維是我之匹謂言其同德齊意矣其人雖死我
終不嫁而父母欲奪已志故與之誓言已至死誓無變嫁之心母也父也何謂尚不信我也而
欲嫁我哉。傳髦者至之飾。正義曰覲禮云侯氏入門右北面奠圭公侯伯子男執皮馬諸侯
相朝之禮也又云諸侯之子入門右北面奠圭公侯伯子男執皮馬諸侯之臣入門右北面奠
圭公侯伯子男執羔雁諸侯之卿入門右北面奠圭公侯伯子男執雉諸侯之大夫入門右北
面奠圭公侯伯子男執鴈諸侯之士入門右北面奠圭公侯伯子男執雉諸侯之庶人入門右
北面奠圭公侯伯子男執鶩是諸侯之臣入朝見君之禮也其臣有貴賤故所執之物有異
也士冠禮云始加緇布冠棄其飾也又云再加皮弁棄其飾也又云三加爵弁棄其飾也是
士之冠禮三加漸棄其飾也士昏禮云主人爵弁纁裳緇袘是士之昏禮用爵弁服也士冠
禮云爵弁服純衣纁裳緇袘是士之冠禮用爵弁服也士冠禮與士昏禮皆用爵弁服則士
之冠禮與昏禮同也士冠禮云始加緇布冠棄其飾再加皮弁棄其飾三加爵弁棄其飾
是士之冠禮三加漸棄其飾也士昏禮云主人爵弁纁裳緇袘是士之昏禮用爵弁服也士
冠禮云爵弁服純衣纁裳緇袘是士之冠禮用爵弁服也士冠禮與士昏禮皆用爵弁服則
士

柏舟二章章七句

牆有茨衛人刺其上也公子頑通乎君母國人疾之而不可道也宣公卒惠公幼其庶兄頑烝於惠公之母生子五人齊子戴公文公宋桓夫人許穆夫人。牆疏牆有茨三章章六句至不可道在長反茨徐資反頑五鰥反宣公庶子昭伯名也烝之升反戴馳庠注同。正義曰此詩人主意異也。箋宣公至夫人。正義曰左傳閔二年曰初惠公之卽位也少齊人使昭伯烝於宣姜不可強之生齊子戴公文公宋桓夫人許穆夫人服虔云昭伯衛宣公之長庶伋之兄宣姜宣公夫人惠公之母是其事也牆有茨不可埽也埽所以防非常茨蒺藜也欲埽去之反傷牆也箋云國君以礼防制一國今其宮內有淫昏之行者猶牆之生蒺藜。蒺音蒺藜音梨去已呂反下同行下孟反中冓之言不可道也中冓內冓也箋云內冓之言謂宮中所冓成頑與夫人淫昏之語。冓本又作遘古候反韓詩云中冓中夜謂淫僻之言也所可道也言之醜也於君醜也疏牆有至醜也。正義曰言人以牆防禁一家之非常今上有蒺藜之草不可埽而去之欲埽去之反傷牆而毀家以與國君以礼防制一國之非法今宮中有淫昏之行不可滅而除之欲除而滅之反違礼而害國夫人既淫昏矣宮中所冓成此頑與夫人淫昏之語其惡不可道所可道言之於君醜也君本何以不防閑其母至令有此淫昏。傳中冓內冓箋內冓至之語。正義曰媒氏云凡男女之陰訟聽之于勝國之社注云陰訟爭中冓之事以觸法者勝國亡國也亡國之社掩其上而棧其下使無所通就之以聽陰訟之情明不當宣露卽引此詩以證之是其冓合淫昏之事其惡不可道也。牆有茨不可襄也襄除也中冓之言不可詳也詳審也。詳如字韓詩作揚揚猶道也所可詳也言之長也長惡長也牆有茨不可束也束而去之中冓之言不可讀也讀抽也箋云抽猶出也。疏傳讀抽至猶出。正義曰上云不可詳則此爲讀誦於義亦通必以爲抽者以讀誦非宣露之義傳訓爲抽箋申抽爲出也所可讀也言之辱也辱辱君也

牆有茨三章章六句

君子偕老刺衛夫人也夫人淫亂失事君子之道故陳人君之德服飾之盛宜與君子偕老也夫人宣公夫人惠公之母也人君小君也或者小字誤作人耳○偕音皆 疏 君子偕老三章首章七句二章九句卒章八句至偕老○正義曰作君子偕老詩者刺衛夫人也以夫人淫亂失事君子之道也毛以爲由夫人失事君子之道故陳別有小君內有貞順之德外有服飾之盛德稱其服宜與君子偕老者刺今夫人有淫佚之行不能與君子偕老偕老者謂能守義貞絜以事君子君子雖死志行不變與君子俱至於老也經陳行步之容髮膚之貌言德美盛飾之事能與君子偕老者乃然故發首言君子偕老以爲一篇之揔目序則反之見內有其德外稱其服然後能與君子偕老各自爲勢所以倒也鄭以爲由夫人失事君子之道故陳此夫人既有舉動之德服飾之盛宜應與君子俱至於老反爲淫佚之行而不能與君子偕老故刺之此人君之德謂宣姜服飾之盛行止有儀不謂內有其德也○箋夫人至誤作人○正義曰以上篇公子頑通乎君母母是宣姜故知此亦爲宣公夫人惠公之母也以言刺夫人故知人君爲小君以夫妻一體婦人從夫之爵故同名曰人君碩人傳曰人君以朱纁鑣亦謂夫人也夫人雖理得稱人君而經傳無謂夫人爲人君者故箋疑之云或者小字誤作人耳俗本亦有無此一句者定本有之君子偕老副笄六珈能與君子俱老乃宜居尊位服盛服也副者后夫人之首飾編髮爲之笄衡笄也珈笄飾之最盛者所以別尊卑箋云珈之言加也副既笄而加飾如今步搖上飾古之制所有未聞○副芳富反珈音加編蒲典反或必仙反別彼列反搖餘昭反委委佗佗如山如河委委者行可委曲蹤迹也佗佗者德平易也山無不容河無不潤○委於危反注同佗待何反註同韓詩云德之美貌行下孟反舊如字委曲如字易以豉反象服是宜象服尊者所以爲飾箋云象服者謂揄翟闕翟也人君之象服則舜所云予欲觀古人之象日月星辰之屬○揄音遙字又作褕狄本亦作翟王后第二服曰褕狄觀古亂反又音官○子之不淑云如之何有子若是何謂不善乎箋云子乃服飾如是而爲不善之行於礼當如之何深疾之○行下孟反又下同 疏 君子至之何○毛以爲言夫人能與君子俱至於老者首服副飾而著衡笄之無不容如河之無不潤德能如是以象骨飾服而著之是爲得宜此子之德與服相稱以此可謂不善云如之何乎言其宜善也今之夫人何以不善而爲淫亂不能與君子偕老乎○鄭以爲言此夫人宜與君子偕老何者今夫人既有首服副笄而著六珈又能委委佗佗如山如河象服褕翟闕翟得其宜服飾如是宜爲善以配君子今子之反爲不善之行欲云如之何乎

深疾之○傳能與至尊卑○正義曰副者祭服之首飾追師掌王后之首服爲副編次註云副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今之步搖矣服之以從王祭祀編編列髮爲之其遺象若今假紒矣服之以告桑也次次第髮長短所謂髮髮服之以見王是也言編若今假紒者編列他髮爲之假作紒形加於首上次者亦髮他髮與己髮相合爲紒故云所謂髮髮是編次所以異也以此笄連副則爲副之飾是衡笄也故追師又云追衡笄註云王后之衡笄皆以玉爲之唯祭服有衡笄垂于副之兩傍當耳其下以統懸瑱是也編次則無衡笄言珈者以玉珈於笄爲飾后夫人首服之尊故云珈笄飾之最盛者此副及衡笄與珈飾唯后夫人有之卿大夫以下則無故云所以別尊卑也○箋珈之至未聞○正義曰以珈字從玉則珈爲笄飾謂之珈者珈之言加由副既笄而加此飾故謂之珈如漢之步搖之上飾也步搖副之遺象故可以相類也古今之制不必盡同故言古之制所有未聞以言六珈必飾之有六但所施不可知據此言六珈則侯伯夫人爲六王后則多少無文也○傳委委至不潤○正義曰傳以陳人君之德而駿宣姜則以爲內有德也釋訓云委委佗佗美也李巡曰寬容之美也孫炎曰委委行之美佗佗長之美郭璞曰皆佳麗美豔之貌傳意陳善以駿宣姜則以爲內實有德其言行可委曲德平易李巡與孫炎略同則委委佗佗皆行步之美以內有其德外形於貌故傳互言之委委者行可委曲佗佗者德平易也由德平易故行可委曲德平易即如山如河是也鄭以論宣姜之身則或與孫郭同爲宣姜自佳麗美豔行步有儀長大而美其舉動之貌如山如河耳無取於容潤也○傳象服至爲飾○正義曰以下傳云褕翟羽飾衣則象非畫羽也言服則非揄明以象骨飾服唯尊者爲然故云尊者所以爲飾象骨飾服經傳無文但推此傳其理當然○箋象服至之屬○正義曰箋以經言象服則非首服也以象骨飾服則書傳之所未聞下云其之翟也明此爲褕翟闕翟也翟而言象者象鳥羽而畫之故謂之象以人君之服畫日月星辰謂之象故知畫翟羽亦爲象也故引古人之象以證之皋陶漢云帝曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡是也自日月至黼黻皆爲象獨言日月星辰者取證象服而已故略之也○傳有子至不善○正義曰傳意舉善以刺惡故反其言以激之可謂不善言其善也**玼兮玼兮其之翟也**玼鮮盛貌褕衣也箋云侯伯夫人之服自褕翟而下如王后焉○玼音此又且礼反說文云新色鮮也字林云鮮也音同玉篇且礼反云鮮明貌沈云毛及呂忱並作玼解王肅云顏色衣服鮮明貌本或作瑳此是後文瑳兮王肅注好美衣服絜白之貌若與此同不容重出今檢王肅本後不釋不知沈所言也然舊本皆前作玼後作瑳字鮮音仙**鬒髮如雲不屑髢也**鬒黑髮也如雲言美長也屑絜也箋云髢髮也不絜者不用髮爲善○鬒真忍反說文云髮稠也服虔註左傳云髮美爲鬒屑蘇節反髢徒弔反髮皮寄反○**玉之**

瑱也象之揥也項塞耳也揥所以摘髮也○瑱吐賢反充耳也揥勅帝反摘也摘他狄反本亦作擿音同本又作謫又作謫並非謫音丁革反擿音直戹反○揚且之晳也揚眉上廣晳白晳○且七也反徐子餘反下同晳星歷反胡然而天也胡然而帝也尊之如天審諦如帝箋云胡何也帝五帝也何由然女見尊敬如天帝乎非由衣服之盛顏色之莊與反爲淫昏之行○諦音帝莊如字本又作壯側亮反與音餘琉玹也至如帝○毛以玹爲夫人能與君子偕老者故宜服此玹兮玹兮其鮮盛之翟衣也又其鬢髮如雲言其美長不用髮而自絜美也又以玉爲之瑱也又以象骨爲之揥也又其眉上揚廣且其面之色又白晳既服飾如此其德又稱之其見尊敬如天帝何由然見尊敬如天乎由其瑱實如天何由然見尊敬如帝乎由其審諦如帝故能與君子偕老今夫人何故淫亂而不瑱實不審諦使不可尊敬乎○鄭以指據宣姜今爲淫亂故責之言夫人何由見尊敬如天乎何由見尊敬如帝乎非由衣服之盛顏色之莊與既由衣服顏色以見尊敬何故反爲淫昏之行乎○傳禒翟至飾衣○正義曰傳以翟雉名也今衣名曰翟故謂以羽飾衣猶右手秉翟卽執眞翟羽鄭注周禮三翟皆刻繒爲翟雉之形而彩畫之以爲飾不用眞羽孫毓云自古衣飾山龍華蟲藻火粉米及周禮六服無言以羽飾衣者羽施於旌旃蓋則可施於衣裳則否蓋附人身動則卷舒非可以羽飾故也鄭義爲長○傳鬢黑至美長○正義曰昭二十八年左傳云有伬氏生女鬢黑而甚美光可以鑒名曰玄妻是鬢爲黑髮也○箋髮髮至爲善○正義曰髮一名髮故云髮也說文云髮益髮也言已髮少聚他人髮益之哀十七年左傳曰衞莊公見已氏之妻髮美使髡之以爲已髮髮是也不絜髮者言婦人髮美不用他髮爲髮而自絜美故云不用髮爲善○傳瑱塞至摘髮○正義曰既夕記云瑱塞耳充耳是也或曰充耳洪奧云充耳珠瑩是也以象骨搔首因以爲飾名之揥故云所以摘髮葛屨云佩其象揥是也○傳尊之至如帝○正義曰傳互言之言尊之如天明德如天也言審諦如帝則亦尊之如帝故經再云胡然也運斗樞云帝之言諦夫人審諦似帝德故云如帝則如天亦然元命包云天之言瑱則此蓋亦爲瑱取其瑱實也毛不明說天帝同別不可知也二者皆取名以見德也此章論祭服言其德當神明故尊之以比天帝卒章論事君子見賓客之服故以美女言之是以內司服注引詩國風曰玹兮玹兮其之翟也下云胡然而天也胡然而帝也言其德當神明又曰瑳兮瑳兮其之展也下云展如之人兮邦之媛也言其行配君子二者之義與禮合矣鄭雖非舉善駁惡其以類根配與傳同也○箋帝五帝至之行○正義曰天帝名雖別而一體也以此別設其文爲有帝王之嫌故云帝五帝謂五精之帝也春秋文耀鉤曰倉帝其名靈威仰赤帝其名赤熛怒黃帝其名含樞紐白帝其名白招拒黑帝其名汁光紀是也此責

夫人之辭故言何由然而見尊敬如天帝乎非由衣服之盛顏色之莊與是覆上以責之此云反爲淫昏之行卒章箋云淫昏亂國者以下經云邦之媛也因有邦文故言亂國。瑳兮瑳兮其之展也蒙彼縐絺是紲袢也禮有展衣者以丹穀爲衣蒙覆也絺之麤者爲縐是當暑袢延之服也箋云后妃六服之次展衣宜白縐絺之麤麄者展衣夏則裏衣縐絺此以禮見於君及賓客之盛服也展衣字誤禮記作襢衣。瑳七我反說文云玉色鮮白展涉戰反註展衣皆同沈張葦反縐側救反麤也絺敕之反紲息列反袢符袁反穀戶木反延以戰反又如字麄子六反衣於既反著也下裏衣同裏如字舊音吏見賢遍反於君子一本無子字禮陟戰反子之清揚揚且之顏也清視清明也揚廣揚而顏角豐滿。展如之人兮邦之媛也展誠也美女爲媛箋云媛者邦人所依倚以爲媛助也疾宣姜有此盛服而以淫昏亂國故云然。媛于眷反韓詩作援援取也倚於綺反。瑳瑳兮至媛也。毛以爲言夫人能與君子偕老者故服此瑳兮瑳兮其鮮盛之展衣以覆彼縐絺之上縐絺是當暑紲去袢延烝熱之服也子之夫人非直服飾之盛又目視清明而眉上平廣且顏角豐滿而德以稱之誠如是德服相稱之人宜配君子故爲一國之美女兮今夫人何爲淫亂失事君子之道而不爲美女之行乎。鄭以言宣姜服飾容貌如是故一邦之人依倚以爲媛助何故反爲淫昏之行而亂國乎。傳禮有玉之服。正義曰言衣服之內有名展衣者其衣以丹穀爲之以文與縐絺相連嫌以絺爲之故辨其所用也絺者以葛爲之精曰絺麤曰綌其精尤細靡者縐也言細而縷縐故箋申之云縐絺絺之麤麄者言是當暑袢延之服者謂縐絺是紲袢之服展衣則非是也紲袢者去熱之名故言袢延之服袢延是熱之氣也此傳言展用丹穀餘五服傳無其說丹穀亦不知所出而孫毓推之以爲禕衣赤褕翟青闕翟黑鞠衣黃展衣赤穠衣黑鞠名與翟同雖毛亦當色黃穠衣與男子之褖衣各同則亦宜黑然則六服逆依方色義或如毓所言以婦人尚華飾赤爲色之著因而右行以爲次故禕衣赤褕翟青闕翟黑次鞠衣鞠衣宜白以爲疑於凶服故越取黃而展衣同赤因西方閼其色故褖衣越青而同黑也二章傳曰褕翟闕翟羽飾衣則禕衣亦羽飾衣禕衣以翬鳥羽褕翟以搖鳥羽闕翟次褕翟則亦用搖羽矣但飾之有闕少耳。箋后妃至禮衣。正義曰箋不同傳故云后妃六服之次展衣宜白言宜者無明文周禮之註差之以爲然也內司服掌王后之六服禕衣褕翟闕翟鞠衣展衣褖衣鄭司農云展衣白鞠衣黃褖衣黑玄謂鞠衣黃桑服也色如麴塵象桑葉始生月令三月蠶鞠衣于先帝告桑事也褖者實褖衣也男子之褖衣黑則是亦黑也六服備於此矣以下推次其色則闕翟赤褕翟青禕衣玄是鄭以天地四方之色差次六服之文以士冠禮爵弁服皮弁服之下有玄端無褖衣中喪禮爵弁服皮弁服之下有褖衣無玄端則褖衣當玄端玄

瑞當黑則褖亦黑矣以男子之褖衣黑知婦人之褖衣亦黑褖衣上有展衣鄭司農云展衣白上又有鞠衣以色如麴塵故取名焉是鞠衣黃也三服之色以見矣是從下依行運逆而爲次序三翟之色不明故云以下推次其色闕翟赤褕翟青褕衣玄也又解展衣之裏不恒以縿而云蒙彼縿絺者衣展衣者夏則裏之以縿絺作者因舉時事而言之故云是絺衣也定本云展衣夏則裏衣縿絺俗本多云多衣展衣蓋誤也又解展衣所用云此以礼見於君及賓客之盛服玉藻云一命襢衣喪大記曰世婦以襢衣是礼記作襢衣也定本云礼記作澶無衣字司服注以展爲聲誤從襢爲正以衣服之字宜從衣故也○傳清視至廣揚○正義曰以目視清明因名爲清故此云清視清明也揚者眉上之美名因名眉目曰揚故猗嗟云美目揚兮傳曰好目揚眉是也既名眉爲揚目爲清明因謂眉之上眉之下皆曰揚目之上目之下皆曰清故上傳曰揚眉上廣此及猗嗟傳云揚廣是眉上爲揚野有蔓草傳曰清揚眉目之間是眉之下爲揚目之上爲清猗嗟傳又曰目下爲清是目之下亦爲清也釋訓云猗嗟名兮既爲目上故知美目清兮清爲目下○傳美女爲媛○正義曰釋訓文孫炎曰君子之援助然然則由有美可以援助君子故云美女爲媛箋以爲責非夫人之辭當取援助爲義故云邦人所依倚以爲援助因顏色依爲美女故知邦人依之爲援助是舉其外責其爲內之不稱故說各殊也

君子偕老三章一章七句一章九句一章八句

桑中刺奔也衛之公室淫亂男女相奔至于世族在位相竊妻妾期於幽遠政散民流而不可止衛之公室淫亂謂宣惠之世男女相奔不待媒氏以礼會之也世族在位取姜氏弋氏庸氏者也竊盜也幽遠謂桑中之野○竊千節反弋羊職反

桑中三章章七句至不可止○正義曰作桑中詩者刺男女淫怨而相奔也由衛之公室淫亂之所化是故又使國中男女相奔不待礼會而行之雖至於世族在位爲官者相竊其妻妾而期於幽遠之處而與之行淫時既如此卽政教荒散世俗流移淫亂成風而不可止故刺之也定本云而不可止止下有然字此男女相奔謂民庶男女世族在位者謂今卿大夫世其官族而在職位者相竊妻妾謂私竊而與之淫故云期於幽遠非爲夫婦也此經三章上二句惡衛之淫亂之主下五句言相竊妻妾期我於桑中是期於幽遠此敘其淫亂之由經陳其淫亂之辭言公室淫亂國中男女相奔者見衛之淫風公室所化故經先言衛都淫亂國中男女及世族相竊妻妾俱是相奔之事故序總云刺奔經陳世族相奔明民庶相奔明矣經言孟姜之等

爲世族之妻而兼言妾者以妻尚竊之況於妾乎於連言以協句耳謂之竊言蔽其夫而私相奸若竊盜人物不使其主知之然既上下淫亂有同一國故序云政散民流而不可止是以衆記曰桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流淫上行私而不可止是也○箋衛之至之野○正義曰莊惠公之時兼云宣公者以其言由公惡淫亂至於政散民流則由化者遠矣此直言公室淫亂不指其人而宣公亦淫亂故并言之也序言相竊妻妾經陳相思之辭則孟姜之輩與世族爲妻也故知世族在位取姜氏弋氏庸氏矣**愛采唐矣沫之鄉矣**妾於也唐蒙菜名沫衛邑箋云於何采唐必沫之鄉猶言欲爲淫亂者必之衛之都惡衛爲淫亂之主○沫音妹惡烏路反○**云誰之思美孟姜矣**姜姓也言世族在位有是惡行箋云淫亂之人誰思乎乃思美孟姜孟姜列國之長女而思與淫亂衰世族在位有是惡行也○行下孟反箋同列國之女一本作列國之長女長音丁丈反**期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣**桑中上宮所期之地淇水於淇水之上○要於遙反注下同淇音其衛水也○**毛**愛采至上矣○正義曰人欲采唐者於何采唐菜乎必之沫之鄉矣以興人欲淫亂者於何處淫亂乎必之衛之都言沫鄉唐所生衛都淫所主故也又言衛之淫亂甚矣故雖世族在位之人相竊妻妾與之期於幽遠而行淫乃云我誰思乎乃思美好之孟姜與之爲淫亂所以思孟姜者以孟姜愛厚於我與我期往於桑中之野要見我於上宮之地又送我於淇水之上愛厚於我如此故思之也世族在位猶尚如此致使淫風大行民流政散故陳其辭以刺之○傳唐蒙菜名○正義曰釋草云唐蒙女蘿女蘿菟絲舍人曰唐蒙名女蘿女蘿又名菟絲孫炎曰別三名郭璞曰別四名則唐與蒙或并或別故三四異也以經直言唐而傳言唐蒙也類弁傳曰女蘿菟絲松蘿也則又名松蘿矣釋草又云蒙王女孫炎曰蒙唐也一名菟絲一名王女則通松蘿王女爲六名○傳沫衛邑○正義曰酒誥註云沫鄉紂之都所處也於詩國屬鄘故其風有沫之鄉則沫之北沫之東朝歌也然則沫爲紂都故言沫邦後三分殷畿則紂都屬鄘譜云自紂城而南據其大率故猶云之北之東明紂城北與東猶有屬鄘者今鄘并於衛故言衛邑紂都朝歌明朝歌即沫也○箋於何至之主○正義曰殷武傳曰鄉所也則此沫之鄉以爲沫之所矣沫邑名則采唐不於邑中但據言於其所耳不斥其方下云之北之東則指其所在采之處矣言衛之都鄙國所在也睛衛之淫風流行偏於境內獨言都者淫風所行相習成俗公室所在都尤甚爲故舉都爲主國外承化淫亦可知言淫亂主者猶左傳云武王數紂之罪以告諸侯曰紂爲天下逋逃主然言淫在其都而君不禁似若爲之主然故言惡衛爲淫亂之主○箋淫亂至惡行○正義曰知孟姜列國之長女者以衛朝貴族無姓姜者

故爲列國列國姜姓齊許申呂之屬不斥其國者知誰國之女也臣無境外之交得取列國女者春秋之世因聘逆妻故得取爲言孟故知長女下孟　孟弋孟庸以孟類之蓋亦列國之長女但當時列國姓庸弋者無文以言之○傳桑中至之地○正義曰經桑中言期上宮言要傳并言所期者見設期而相要一也**爰采麥矣沫之北矣云誰之思美孟弋矣**弋姓也○**期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣爰采葑矣沫之東矣**箋云葑蔓菁○葑孚容反菁音精又子形反○**云誰之思美孟庸矣**庸姓也○**期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣**

桑中三章章七句

鶉之奔奔刺衛宣姜也衛人以爲宣姜鶉鵲之不若也刺宣姜者刺其與公子頑爲淫亂行不如禽鳥○鶉音純鵲鶉鳥鵲烏南反行下孟反下皆同疏鶉之奔奔二章章四句至不若○正義曰二章皆上二句刺宣姜下二句責公不防閑也頑與宣姜共爲此惡而獨爲刺宣姜者以宣姜衛之小君當母儀一國而與子淫尤爲不可故作者意有所主非謂頑不當刺也今人之無良我以爲兄亦是惡頑之亂**鶉之奔奔鵲之彊彊**鶉則奔奔鵲則彊彊然箋云奔奔彊彊言其居有常匹飛則相隨之貌刺宣姜與頑非匹偶○彊音姜韓詩云奔奔彊彊乘匹之貌**人之無良我以爲兄**良善也兄謂君之兄箋云人之行無一善自相隨彊彊然各有常匹不亂其類今宣姜爲母頑則爲者我君反以爲兄君謂惠公○疏鶉之至爲兄○正義曰言鶉則鶉自相隨奔奔然鵲則鵲子而與之淫亂失其常匹曾鶉鵲之不如矣又惡頑言人行無一善者我君反以爲兄而不禁之也惡頑而責惠公之辭○箋奔奔至匹緡○正義曰序云鶉鵲之不若則以奔奔彊彊爲相匹之善故爲居有常匹定本集註皆云居有常匹則爲俱者誤也表記引此證君命逆則臣有逆命故註云彊彊奔奔爭鬬惡貌也**鵲之彊彊鶉之奔奔人之無良我以爲君**君國小君箋云疏傳君國小君○正義曰夫人對君稱小君以夫妻一體言之亦得曰君襄九年左傳箴穆姜曰君其出乎是也

鶉之奔奔二章章四句

定之方中美衞文公也衞爲狄所滅東徙渡河野處漕邑齊桓公攘戎狄而封之文公徙居楚丘始建城市而營宮室得其時制百姓說之國家殷富焉

春秋閔公二年冬狄人入衞衞懿公及狄人戰于熒澤而敗宋桓公迎衞之遺民渡河立戴公以廬於漕戴公立一年而卒魯僖公二年齊桓公城楚丘而封衞於是文公立

而建國焉○定丁佞反下同定星名爾雅云營室謂之定孫炎云定正也衞爲狄所滅一本作狄人本或作衞懿公爲狄所滅非也漕音曹攘如羊反說音悅樊遲丁反廬力居反

定之方中三章章七句至富焉○正義曰作定之方中詩者美衞文公也衞國爲狄人所滅君爲狄人所殺城爲狄人所入其有遺餘之民東徙渡河暴露野次處於漕邑齊桓公攘去戎狄而更封之立文公焉文公乃徙居楚丘之邑始建城使民得安處始建市使民得交易而營造宮室既得其時節又得其制度百姓喜而悅之民既富饒官亦充足致使國家殷實而富盛焉故百姓所以美之言封者衞國已滅非謂其有若新造之然故云封也言徙居楚丘卽二章升墟望楚十吉終臧是也而營宮室者而首章作于楚宮作于楚室是營宮室也建成市經無其事因徙居而始築城立市故連言之毛則定之方中揆之以日皆爲得其制既得其制則得時可知鄭則定之方中得其時揆之以日爲得其制既營室得其時樹木爲豫備雨止而命駕辭說子桑田故百姓說之匪直也人秉心塞淵是悅之辭也國家殷富則騋牝三千是也序先言徙居楚丘者先言所徙之處乃於其處而營宮室爲事之次而經主美宮室得其時制乃追本將徙觀望之事故與序倒也國家殷富在文公末年故左傳曰元年革車三十乘季年乃三百乘明其騋牝三千亦末年之事也此詩蓋末年始作或卒後爲之○箋春秋至國焉○正義曰此序總說衞事故直云城衞不必斥懿公載馳見懿公死而戴公立夫人之唁戴公時故言懿公爲狄人所滅實滅也而木瓜序云衞國有狄人之敗者敗滅一也但此見文公滅而復興載馳見國滅而唁兄故言滅木瓜見國敗而救之故言敗是文勢之便也閔二年左傳曰狄人侵衞衞懿公好鶴鶴有乘軒者將戰國人受甲者皆曰使鶴鶴實有祿位余焉能戰公與石祈子玦與甯莊子矢使守曰以此贊國擇利而爲之與夫人繡衣曰聽於二子渠孔御戎子伯爲右黃夷前驅孔嬰齊殿及狄人戰于熒澤衞師敗績遂滅衞是爲狄所滅之事傳言滅經書入者賈逵云不與夷狄得志於中國杜預云君死國敗經不書滅者狄不能赴衞之君臣皆盡無復文告齊桓爲之告諸侯言狄已去言衞之存故但以入爲文是春秋書入之意也詩則據實而

言以時君死民散故云滅耳言東徙渡河則戰在河北也禹貢豫州滎波既豬注云流水溢出河爲澤今塞爲平地滎陽民爺謂其處爲滎澤其在縣東春秋魯閔公二年衞侯及狄人戰于滎澤此其地也如禹貢之注則當在河南時衞都河北狄來伐而禦之既敗而渡河在河北明矣故杜預云此滎澤當在河北但洸水發源河北入于河乃溢爲滎則洸水所溢破河南北故河北亦有滎澤但在河南多耳故指其豬水大處則在豫州此戰於滎則在其北畔相連猶一物故云此其地也左傳又曰及敗宋桓公逆諸河霄濟衞之遺民渡河立戴公廬於漕之事杜預云其滕之民爲五千人立戴公以廬於漕是宋桓迎衞之遺民渡河立戴公廬於漕之事杜預云廬舍也言國都亡滅且舍於此也此渡河處漕戴公時也傳難言戴公之立不言其卒而世家云戴公申元年卒復立其弟文公二十五年文公卒案經僖二十五年衞侯燬卒則戴公之立其年卽卒故云一年然則狄以十二月入衞懿公死其月戴公立而卒又文公立故閔二年傳說衞文公衣大布之衣大帛之冠服虔云戴公卒在於此年杜預云衞文公以此年冬立是也戴公立未踰年而成君稱謚者以衞旣滅而立不繫於先君故臣子成其喪而爲之謚而爲之謚者與繫世者異也又言僖二年齊桓城楚丘而封衞者春秋僖二年春王正月城楚丘左傳曰諸侯城楚丘而封衞是也引證齊桓公攘戎狄而封之木瓜序云救而封之與此一也左傳無攘戎狄救衞之事此言攘戎狄者以衞爲狄所滅民尚畏狄閔二年傳曰齊侯使公子無虧帥車三百乘以戍漕至僖二年又帥諸侯城楚丘於是戎狄避之不復侵衞是亦攘戎之事不必要與狄戰故樂緯稽耀嘉云狄人與衞戰桓公不救於其敗也然後救之宋均註云救謂使公子無虧戍之公羊傳曰以城楚丘爲力能救之則救之可也是戍漕城楚丘並是救之之事也滅衞者狄也兼言戎者戎狄同類協句而言之序自攘戎狄而封之以上總說衞事不指其君故爲狄所滅懿公時也野處漕邑戴公時也攘戎狄而封之文公時也自文公徙居楚丘以下指說文公建國營室得其制所以美之故箋云於是文公立而建國焉**定之方中作于楚宮**定營室也方中昏正四方楚宮楚丘之宮也仲梁子曰初立楚宮也箋云楚宮謂宗廟也定星昏中而正於是可以營制宮室故謂之營室定昏中而正謂小雪時其體與東壁連正四方。**揆之以日作于楚室**揆度也度日出日入以知東西南視定北準極以正南北室猶宮也箋云楚室居室也君子將營宮室宗廟爲先廄庫爲次居室爲後。揆葵癸反度待洛反下同視字又作眡音同廄居又反。**樹之榛栗椅桐梓漆爰伐琴瑟**椅梓屬箋云爰曰也樹此六木於宮者曰其長大可伐以爲琴瑟言豫備也。榛側巾反椅於宜反。草木疏云梓實桐皮曰椅也定之至琴瑟。毛以爲言定星之昏正四方而中取則視之梓音子漆音七長丁丈反。**疏**以正其南因準極以正其北作爲楚丘之宮也度之以日影

度日出之影與日入之影以知東西以作爲楚丘之室也東西南北皆既正方乃爲宮室制言宮室異其文耳既爲宮室乃樹之以椅桐梓漆六木於其宮中曰此木長大可伐之以爲琴瑟言公非直營室得其制又能樹木爲采備故美之○鄭以爲文公於定星之昏正四方而中之時謂夏之十月以此時而作爲楚丘之宮廟又度之以日影而營表其位正其東西南北而作。楚丘之居室室與宮俱於定星中而爲之同度日影而正之各於其文互舉一事耳餘同○傳楚宮至立楚宮○正義曰鄭志張逸問楚宮今何地仲梁子何時人荅曰楚丘在濟河間是在今東郡界今仲梁子先師魯人當六國時在毛公前然衛本河北至懿公滅乃東徙渡河野處漕邑則在河南矣又此二章卉漕瞻望楚丘楚丘與漕不甚相遠亦河南河北俱故知在東郡界中杜預云楚丘濟陰成武縣西南屬濟陰郡漕在濟北故云濟河間也但漢之疆境已不同鄭疑在東郡杜云濟陰也毛公魯人而春秋時魯有仲梁懷爲毛所引故言魯人當六國時蓋承師說而然○箋定星至四方正義曰傳雖不以方中爲記時亦以定爲營室方中爲昏正四方而箋以爲記時故因解其名定爲營室及其方中之意釋天云營室謂之定孫炎曰定正也天下作宮室者皆以營室中爲正北言定星昏中而正四方於是可以營制宮室故謂之營室是取爾雅爲說也然則毛不取記時而名營室者爲視其星而正南北以營宮室故謂之營室又云定星昏而正中謂小雪時小雪者十月之中氣十二月皆有節氣有中氣十月立冬節小雪中於此時定星昏而正中也又解中得方者由其體與東壁相成故得正四方以於列宿室與壁別星故指室云其體又壁居南則在室東故因名東壁釋天云娵觜之口營室東壁也孫炎曰娵觜之口鄭則口閉方營室東壁四方似口故因名云是也此定之方中小雪時則在周十二月矣春秋正月城楚丘穀梁傳曰不言城衛衛未遷則諸侯先爲之城其城文公乃於其中營宮室也建城在正月則作室亦正月矣而云得時者左傳曰凡土功水昏正而栽日至而畢則冬至以前皆爲土功之時以歷校之僅二年閏餘十七則閏在正月之後正月之初未冬至故爲得時也箋言定星中小雪時舉其常期耳非謂作其楚宮即當十月也如此則小雪以後方興土功而禮記云君子既蜡不興功者謂不復興農功而非土功也月令仲秋云是月也可以築城郭建都邑者秦法與周異仲冬云命有司曰土事無作亦與左傳同然則左傳所云乃是正禮而召諸於三月之下營洛邑之事於周之三月起土功不依禮之常時者鄭志荅趙商云傳所言者謂庸時也周召之作洛邑因欲觀衆殷樂之與否則由欲觀民之意故不依常時也○傳度日至南北○正義曰此度日出日入謂度其影也故公劉傳曰考於日影是也其術則匠人云水地以縣置槷以縣視以影爲規識日出之影與日入之影晝參諸日中之影夜考之極星以正朝夕注云於四角立植而縣以水望其高下高下既定乃爲位而平地於所平之地中央樹八尺之臬以縣正之識之以其影將以正四方也日出日入之影其端則東西

正也又爲規以識之者爲其難審也自日出而畫其影端以至日入既則爲規測影兩端之內規之規之交乃其審也度爾交之間中屬之以指泉則南北正也日中之影最短者也極星謂北辰也是揆日驗星以正東西南北之事也如匠人注度日出日入之影不假於視定視極而東西南北皆知之此傳度日出入以知東西視定極以正南北者考工之文止言以正朝夕無正南北之語故規影之下別言考之極星是視極乃南北正矣但鄭因晷橫度之繩即可以知南北故細言之與此不爲重也唯傳言南視定者鄭意不然何者以匠人云晝參諸日中之影不言以定星參之經傳未有以定星正南北者故上箋以定爲記時異於傳也傳以視定爲正南北則四句何言得制井記時也。傳室猶宮。正義曰釋宮云宮謂之室室謂之宮郭璞曰皆所以通古今之異語明同實而兩名故云室猶宮也。箋楚室至爲後。正義曰釋宮以宮室爲一謂通而言之其對文則異故上箋楚宮謂廟此楚室謂居室別其文以明二者不同也故引曲禮曰君子將營宮室宗廟爲先廄庫爲次居室爲後明制有先有後別設其文也舜典斯于岱述先作宗廟後營居室也。傳椅梓屬。正義曰釋木云椅梓也舍人曰梓一名椅郭璞曰即楸也湛露曰其桐其椅椅既爲桐而梓一名椅故以椅桐爲梓屬言梓屬則椅梓別而釋木椅梓爲一者陸機云梓者楸之疏理白色而生子者爲梓梓實桐皮曰椅則大類同而小別也箋云樹此六木於宮中明其別也定本椅梓屬無桐字於理是也**升彼虛矣以望楚矣望楚與堂景山與京**虛漕虛也楚丘有堂邑者景山大山京高丘也箋云自河以東夾於濟水文公將徙登漕之虛以望楚丘觀其旁邑及其丘山審其高下所依倚乃後建國焉慎之至也。虛起居反本或作墟夾居洽反**降觀于桑**地勢宜蠶可以居民**卜云其吉終然允臧**兆曰卜允信濟節禮反倚於綺反臧善也建國必卜之故建邦能命龜田能施命作器能銘使能造命升高能賦師旅能誓山川能說喪紀能誄祭祀能語君子能此九者可謂有德言可以爲大夫。使所吏反能說如字鄭志問曰山川能說何謂也荅曰兩讀或言說說者說其形勢也或曰述述者述其故事也述靖如遂事不諫之遂備本又作誄又作誄皆力水反說文云謚也累功德以求福也誄謚也爲卿大夫一本無卿**疏**升彼至允臧正義曰此追本欲遷之由言文公將徙先升彼漕邑之墟矣以望楚丘之地矣又望其傍堂邑及景山與京丘言其有山林之饒高丘之阻可以居處又下漕墟而往觀於其處之桑觀形勢得宜蠶桑又茂美可以居民矣人事既從乃命龜卜之云從其吉矣終然信善非直當今而已乃由地勢美而卜又吉故文公徙居楚丘而建國焉。傳虛漕至高丘。正義曰知墟漕墟者以文公自漕而徙楚丘故知升漕墟墓地有故墟高可登之以望猶信二十八年左傳稱晉侯登有莘之墟也升墟而并望楚堂明其相近故言楚丘有堂

邑楚丘本亦邑也但今以爲都故以堂稱楚丘而言之釋詁云景大也故知景山爲大山京與山相對故爲高丘禮丘云絕高爲之京邦僕曰人力所作也又云非人爲之丘郭璞曰地自然生則丘者自然而有京者人力所爲形則相類故云京高丘也公劉箋云絕高爲之京與此一也皇矣傳曰京大阜也以與我陵我阿相接類之故爲大阜○箋自河至濟水○正義曰美解楚丘所在故云自河以東爽於濟水言楚丘在其間禹貢云道沇水東流爲濟入于河溢爲滎又出于陶丘北又東至于荷又東北會于汶是濟自河北而南入於河又出而東楚丘在於其間而有河東有濟故云爽於濟水也○傳龜曰卜至大夫○正義曰大卜曰國大遷大師則貞龜是建國必卜之釋云爰契我龜是也大遷必卜而筮人掌九筮一曰筮更注云更謂筮遷都邑也鄭志荅趙商云此都邑比於國爲小故筮之然則都邑則用筮國都則卜也此卜云終吉而僖三十一年又遷于帝丘而言終善者卜所以決疑備爲狄人所滅國人分散文公徙居楚丘興復祖業國家殷富吉莫卿之後自更以時事不便而遷何害終然允臧也傳因引建邦能命龜證建國必卜之遂言田能施命以下本有成文連引之耳建邦能命龜者命龜以遷取吉之意若少牢史遂曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗士喪卜曰哀子某卜葬其父某甫考降無有近悔如此之類也建邦亦言某事以命龜但辭亡也田能施命者謂於田獵而能施教命以設誓若士師職云三曰禁用諸田役注云禁則軍禮曰無干車無自後射其類也大司馬職云斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之是也田所以習戰故施命以戒衆也作器能銘者謂既作器能爲其銘若栗氏爲量其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以齊四國永啓厥後茲器維則是也大戴禮說武王盥盂几杖皆有銘此其存者也銘者名也所以題其器名而書以爲戒也使能造命者謂隨前事應機造其辭命以對若屈完之對齊侯國佐之對晉師君無常辭也升高能賦者謂升高有所見能爲詩賦其形狀鋪陳其事勢也師旅能誓者謂將帥能誓戒之若鐵之戰趙鞅誓軍之類山川能說者謂行過山川能說其形勢而陳述其狀也鄭志張逸問傳曰山川能說何謂荅曰兩讀或云說者說其形勢或云述者述其古事則鄭爲兩讀以義俱通故也喪紀能誄者謂於喪紀之事能累列其行爲文辭以作誄若子囊之誄楚莊之類故曾子問注云誄累也累列生時行迹以作誄是也祭祀能語者謂於祭祀能祝告鬼神而爲言語若荀偃禱河鮹禱祖之類是也君子由能此上九者故可爲九德乃可以列爲大夫定本集注皆云可謂有德皆與俗本不同獨言可以爲大夫者以大夫事人者當賢者德盛乃得位極人臣大夫臣之最尊故責其九能天子諸侯嗣世爲君不可盡責其能此九者

言凤駕說于桑田

零落也倌人主駕者箋云靈善也星雨止星見風早也文公於雨下命主駕者雨止爲我晨早駕欲往爲辭說于桑田教民稼穡務農急也○

僖音官徐古患反說文云小臣也星言韓詩云星精也匪直也人非徒說毛始銳反舍也鄭如字辭說見賢遍反爲于僞反。匪直也人非徒庸君秉心塞淵秉操也箋云塞充實也淵深也操七刀反駉牝三千馬七尺以上曰駉駉馬與牝馬也箋云國馬之制天子十有二閑馬六種三千四百五十六匹邦國六閑馬四種千二百九十六匹衞之先君兼邶廊而有之而馬數過禮制今文公滅而復興徙而能富馬有三千雖非禮制國人美之。駉牝上音烹馬六尺已上也下頻忍反徐扶死反上時掌反種章勇反下同過禮一本作過禮。毓靈雨至三千。正義曰此章說政治之美言文公於善雨既落之時命彼制復符富反。毓僖人云汝於雨止星見當爲我早駕當乘之往辭說於桑田之野以教民之穡稽言文公既愛民務農如此則非直庸書之人故秉操其心能誠實且復深遠是善人也既政行德實故能興國以致殷富駉馬與牝馬乃有三千可美之極也。傳僖人主駕者。正義曰以命之使駕故知主駕者諸侯之禮亡未聞僖人爲何官也。傳馬七尺至牝馬。正義曰七尺曰駉慶八文也定本云六尺恐誤也此三千言其總數國馬供用牝牡俱有或七尺六尺舉駉牝以互見故言駉馬與牝馬也知非直牝而七尺有三千者以諸侯之牝三千已多明不得獨牝有三千轄人職注云國馬謂種馬戎馬齊馬道馬高八尺田馬七尺駑馬六尺此天子國馬有三等則諸侯國馬之制不一等明不獨七尺也乘車兵車及田車高下各有度則諸侯亦齊道高八尺田馬高七尺駑馬高六尺獨言駉馬者舉中言之。箋國馬至美之。正義曰言國馬謂君之家馬也其兵賦則左傳曰元年革車三十乘季年乃三百乘是也天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種皆校人文也其天子三千四百五十六匹諸侯千二百九十六匹皆推校人而計之校人又曰凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉三乘爲阜阜一趣馬三阜爲繫繫一馭夫六繫爲廐廐一僕夫六廐成校校有左右騶馬三良馬之數註云二耦爲乘自乘至廐其數二百一十六匹易乾爲馬此應乾之策也至校變言成者明六馬各一廐而王馬小備也校有左右則良馬一種者四百三十二匹五種合二千一百六十匹騶馬三之則爲千二百九十六匹五良一駽凡三千四百五十六匹然後王馬大備由此言之六廐成校校有左右則爲十二廐故鄭又云每廐爲一閑明廐別一處各有閑衞故又變廐言閑也以一乘四匹三乘爲阜則十二匹三阜爲繫則三十六匹六繫成廐以六乘三十六則二百一十六匹校云自乘至廐其數二百一十六匹應乾之策謂變者爲揲蓍用四四九三十六謂一爻之數純乾六爻故二百一十六也以校有左右故倍二百一十六爲四百三十二騶馬三之又三乘此四百三十二爲千二百九十六匹此天子之駉騶馬數言三良亦以三駽之數其廐爲一閑諸侯言六閑馬四種則不種爲二閑明因駽三良之數而分爲三閑與上三種各一閑而六閑皆二百一十六匹以六乘之故諸侯千二百九十六匹也是以校人又云大夫四閑

馬二種駑馳諸侯不種爲一閑亦分駑馬爲三故注云諸侯有齊馬道馬田馬大夫有田馬各一閑其駕皆今駕三是也故鄭志趙商問曰校人職天子十有二閑馬六種爲三千四百五十六匹邦國六閑馬四種爲二千五百九十二匹家四閑馬二種爲千七百二十八匹卿大夫食縣何由能供此馬司馬法論之一甸之田方八里有戎馬四匹長轂一乘今大夫采地一甸之稅以給王其餘三甸裁有十二匹今就校人職相覺甚矣荅曰邦國六閑馬四種其數適當千二百九十六匹家四閑馬二種又當入百六十四今子何術計之乎此馬皆國君之制非民之賦司馬法甸有戎馬四匹長轂一乘此謂民出軍賦無與於天子國馬之數是鄭計諸侯大夫之明數也趙商因校有左右謂二廄爲一閑故其數皆倍而誤鄭以十二廄即十二閑數諸侯大夫閑數駕與良同故云子以何術計之鄭以諸侯之馬千二百九十六匹而此亦諸侯之國馬有三千過制明非始文公所從遠矣故本之先君言由衛之先君兼邶鄘而有之謂有此邶鄘之富而馬數過禮制故今文公過制也然則三千之數違禮者也而校人注引詩云騋牝三千王馬之大數者以三千與王馬數近相當故因言之其實此數非王馬之數也

定之方中三章章七句

毛詩注疏挍勘記(三之一)

○相舟

故作是詩以絕之　小字本相臺本同唐石經初刻之下有也字後磨去考文古本有案古本非據唐石經但其本每多也字而偶合　卽下云至死矢靡他是也　閩本明監本毛本同案經傳作它正義作他它他古今字易而說之也例見前此不誤浦鏜云之誤至非也傳之至也至已之死信無它心正義取此

蓋亦衣不端矣　閩本明監本毛本同案浦鏜云不當元誤是也

之死矢靡慝　小字本相臺本同案盧文弨云唐石經初刻慝作匿諒後改從今本考傳慝邪也釋文慝他得反皆可證也

○牆有茨

此注刺君　閩本明監本毛本注作註案皆

誤也浦鏜云註當主字誤是也

茨蒺藜也 小字本同閩本明監本毛本同相臺本藜作蒺案蒺字是也釋文蒺音黎正義今上有蒺藜之草皆可證

君本何以不防閑其母 閩本明監本毛本本誤奈

○君子偕老

行可委曲蹤迹也 小字本相臺本同考文古本同閩本明監本毛本蹤誤縱案此傳當作從與羔羊傳字同釋文委委下云行可委曲蹤迹也乃易爲今字耳非釋文本此傳作蹤也羔羊傳釋文云從字亦作蹤可證

何謂不善乎 閩本明監本毛本同小字本相臺本何作可案可字是也正義云可謂不善云如之何乎又云可謂不善言其善也是其證 唯祭服有衡笄 閩本明監本毛本同案此不誤補鐘云衍笄字非也陳啟源毛詩稽古編云衡笄本周禮天官追師文傳引其成語耳非合衡笄爲一物也衡垂於當耳笄橫於頭上彼注云王后之衡笄皆以玉爲之唯祭服有衡垂於副之兩旁當耳其下以紘懸瑱笄卷髮者是衡笄本二物也孔疏引之乃云唯祭服有衡笄垂於副之兩旁云云於衡下增一笄字而不引笄卷髮者是以釋衡者釋笄矣今考陳此說是也陳又云案大雅追琢其章疏引追師注衡下無笄字安知此疏非傳寫之誤其說非也此笄字是正義增之故不備引笄卷髮者所以傳合傳文也下云編次則無衡笄亦可證不得以大雅正義例之 以玉珈於笄爲飾 閩本明監本毛本同案珈當作加下云珈之以言加者是也 李巡曰寬容之美也 閩本明監本毛本同案補鐘云皆誤寬是也爾雅疏即取此正作皆

玼兮玼兮 唐石經小字本相臺本同案釋文云玼音此引沈云毛及呂忱並作玼解王肅云顏色衣服鮮明貌本或作瑳此是後文瑳兮王肅注好美衣服潔白之貌若與此同不容重出今檢王肅本後不釋不如沈所言也然舊本皆前作玼後作瑳字段玉裁云玼一作瑳後人乃分別二章三章今考陸氏之意不以沈爲然但舊本皆剛故不定爲一字正義本標起止玼兮至如帝後章瑳兮至媛也與釋文本同周禮內司服釋文云玼音此劉倉我反本亦作瑳與下瑳字同倉我反此玼瑳一字之證 其之翟也 唐石經小字本相臺本同案釋文瑜字又作褕狄本亦作翟狄在褕下明是傳字非經字也經字無作狄者考文古本經傳皆作狄采釋文而有誤

揚且之晢也 小字本同閩本同明監本毛本晢誤哲唐石經相臺本作晢案晢字是也五經文字云晢相承多從日非說文晢人色白也从白析聲皆在白部可證釋文嘗亦本作晢今誤

由其塡實如天 閩本明監本毛本塡誤瑱案塡字是也下瑱實及言瑱為瑱凡四字並同 其以類根配 閩本明監本毛本根作相案所改是也

此以禮見於君 小字本相臺本同案釋文云於君子一本無子字正義云又解展衣所用云此以禮見於君及賓客之盛服是正義本無子字也考鄭內司服注云展衣以禮見王及賓客之服此諸侯夫人故變文言君與葛覃傳進見於君子對朝事舅姑者不同或因經首君子字而誤衍當以一本為長考文古本有子字采釋文

揚廣揚而顏角豐滿 小字本相臺本同案段玉裁云傳當本作揚且之顏者廣揚而顏角豐滿自引經附傳而傳之複舉經文者往往刪去故此傳割裂而不可通今考正義標起止云傳清視至廣揚是其本已如此讀以揚字逗廣揚句絕也卷首鄭氏箋下正義云未審此詩引經附傳是誰為之可知毛為詁訓與經別行者正義所不見也

以為媛助也 小字本同閩本明監本毛本同相臺本媛作援考文古本同案援字是也正義引爾雅孫炎注云君子之援助然是其證也以援解媛所謂詁訓之法亦見說文媛字下

祿者實祿衣也 閩本明監本毛本同案祿者當作緣衣者見緣衣序下正義今周禮注作祿亦誤也 中喪禮爵弁服皮弁服之下 閩本明監本毛本同案浦鏜云士誤中是也 因名眉目曰揚 閩本明監本毛本同案浦鏜云目疑衍字是也 既名眉為揚目為清明 閩本明監本毛本同案浦鏜云明疑衍字是也 此及荀嗟傳云揚廣 閩本明監本毛本同案廣下浦鏜云睍揚字是也 因顏色依為美女 閩本明監本毛本同案依當作已此說箋意謂卽使不言媛而顏色已為美女故媛當為援助也

○乘中

刺男女淫怨而相奔也 閩本明監本毛本同案浦鏜云亂誤怨是也 期我於桑中 閩本明監本毛本同案十行本期我於剜添者一字是我字衍也此但說期不取我字 以其言由公惑淫亂 閩本明監本毛本同案浦鏜云堂誤惑是也

釋草又云蒙王女閩本明監本毛本又誤文王誤玉下孟口口孟弋孟庸閩本明監本毛本作下孟弋孟庸案此十行閩二字閩本以下輒改者非

○鶉之奔奔

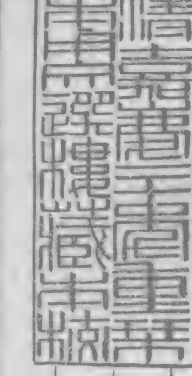
言其居有常匹小字本同閩本明監本毛本同相臺本脫其字案正義云定本集注皆云居有常匹則爲俱者誤也此與定本集注同刺宣姜與頑非匹偶小字本相臺本同閩本明監本毛本偶作耦案所改是也正義標起止云至匹耦凡箋匹耦字皆從未正義亦然偶字誤餘同此

○定之方中

衛爲狄所滅唐石經小字本相臺本同案釋文云衛爲狄所滅本或作狄人一本作衛懿公爲狄所滅非也正義云是爲狄所滅之事又云故爲狄所滅懿公時也皆指序而言是正義本與釋文同其自爲文則多言狄人非其本有人字也考序於此及載馳木瓜凡三言狄人文例宜同當以有者爲長考文古本作衛懿公爲狄人所滅采釋文而合兩本爲一戰于檉澤而敗小字本相臺本同閩本同明監本毛本檉作滎案釋文檉迺丁反考周禮左傳與此同字皆作滎唯尚書釋文作滎滎字誤也此正義當本亦是檉字今作滎者或合併以後改之耳餘同此建成市補案成當作城故直云城衛補案城當作滅即序衛爲狄所滅也形近之譌其在縣東閩本明監本毛本同案浦鏜云在其誤倒是也宋桓公逆諸河霄濟閩本明監本毛本同案浦鏜云霄誤霄是也考沿革洺州載社昭二十年注霄從公故字與此同皆形近之譌作于楚宮唐石經小字本相臺本同案正義云作爲楚王之宮也下句同考此乃正義說經之義耳非其本經字作爲也序下正義云而首章作于楚宮作于楚室可證詩經小學云案喪大記注云爲或作于聲之誤也李善文選注引作爲其體與東壁連相臺本同小字本壁作辟閩本明監本毛本壁誤璧案辟字是也釋文辟音壁正義云由其體與東壁相成辟壁古今字易而說之也例如此耳非正義本作壁也考璧字古作辟左傳辟司徒是其證爾雅釋文云辟本又作壁此星有人居之角象宜爲壁其說非也考文古本作壁采正義而誤閩本以下正義中壁皆誤璧○按周禮注辟宿字亦作辟古多用辟

而作楚丘之居室閩本明監本毛本同案疑在今東郡界今閩本明監本毛本下今字作下脫爲字上文可證

星補案北當作此形近之譌娵觜之口鄒則口開方閩本明監本毛本同案鄒當作歎因別體俗字鄒作郯歎作欹而譌左襄卅年正義引作娵觜之歎脫口字非也孫炎娵觜之口四字襲舉經文也下云人歎則口開方營室東壁四方似人之開口故名娵觜之口水昏正而裁閩本明監本毛本同案裁當作栽形近之譌終然允臧唐石經小字本相臺本同考文古本同閩本同明監本毛本然誤焉案正義云終然信善又云何害終然允臧也皆可證明監本毛本正義中下然字亦誤焉可謂有德音小字本相臺本同案此定本集注也正義云君子由能此上九者故可爲九德乃可以列爲大夫定本集注皆云可謂有德音與俗本不同依此則正義本不如此也但未有明文今無可考意必求之或當是可爲九德先升彼漕邑之墟矣閩本明監本毛本同案經注皆作虛正義作墟虛墟古今字易而說之也例見前標起止云傳虛漕可證釋文虛本或作墟非正義本又出於陶丘北閩本明監本毛本又作東案所改是也曹譜正義引作東可謂有德音閩本明監本毛本音作音案所改是也馬七尺以上曰騋小字本相臺本同閩本明監本毛本亦同案釋文以上時掌反沿革例云諸本皆是馬七尺曰騋唯余仁仲本有以上二字以釋文考之舊有是也考正義云七尺曰騋虞人文也定本云六尺恐誤也此檃栝傳及周禮耳諸本乃誤從之刪今就校人職相覺甚矣閩本明監本毛本今誤令案矣當作異見周禮校人疏山井鼎云覺恐較誤非也盧文弨云覺即較字是也詳見其鍾山札記



附釋音毛詩注疏卷第三（三之一）

附釋音毛詩注疏卷第三 三之二

毛詩國風 鄭氏箋 孔穎達疏

蝃蝀止奔也衛文公能以道化其民淫奔之恥國人不齒也不齒者不與相長稚。蝃蝀上丁計反下都動反爾雅作蝀蝃音同長丁丈反疏蝃蝀三章章四句至不齒。正義曰作蝃蝀詩者言能止當時之淫奔蝃蝀音同長丁丈反衛文公以道化其民使皆知禮法以淫奔者爲恥其有淫之恥者國人皆能惡之不與之爲齒列相長稚故人皆恥之而自止也蝃蝀在東莫之敢指蝃蝀虹也夫婦過禮則虹氣盛君子見戒而懼諱之莫之敢指箋云虹天氣之戒尚無敢指者況淫奔之女子有行遠父母兄弟箋云行道也婦人生而有適人之道何憂於不嫁而爲淫奔之女誰敢視之。虹音洪一音絳疏蝃蝀至兄弟。正義曰此惡淫奔之辭也言虹氣見於東方過乎惡之甚。遠于萬反下同惡烏路反下惡之皆同。疏蝃蝀至兄弟。正義曰此惡淫奔之辭也言虹氣見於東方爲夫婦過禮之戒君子之人尚莫之敢指而視之況今淫奔之女見爲過惡我誰敢視之也既惡淫奔之女因即就而責之言女子有適人之道當自遠其父母兄弟於理當嫁何憂於不嫁而爲淫奔之過惡乎。傳蝃蝀至敢指。正義曰釋天云蝃蝀謂之雲蝃蝀虹也郭璞曰俗名爲美人音義云虹雙出色鮮盛者爲雄雄曰虹闇者爲雌雌曰蜺此與爾雅字小異音實同是爲虹也序云止奔而經云莫之敢指是虹爲淫戒故言夫婦過禮則虹氣盛也夫婦過禮謂不以道妾淫行夫婦之事也月令孟冬虹藏不見則十月以前當自有虹言由夫婦過禮者天垂象因事以見戒且由過禮而氣更盛不謂凡平無虹也以天見戒故君子見而懼諱自戒懼諱惡此由淫過所致不敢指而視之若指而視之則似慢天之戒不以淫爲懼諱然故莫之敢指也朝隮于西崇朝其雨隮升崇終也從旦至食時爲終朝箋云朝有升氣於西方終其朝則雨氣應自然以言婦人生而有適人之道亦性自然。隮子西反徐又子細反鄭注周禮云隮虹應對之應女子有行遠兄弟父母疏朝隮至父母。正義曰言朝有升氣於西方終朝其必有雨有隮氣必有雨者是氣應自然以興女子生則必當嫁亦性自然矣故又責之言女子生有適人之道遠其兄弟父母何患於不嫁而爲淫奔乎。傳從旦至終朝。正義曰以朝者早旦之名故爾雅山東曰朝陽今言終朝故至食時矣左傳曰子文治兵終朝而畢子玉終日而畢是終朝非竟日也。箋朝有至自然。正義曰視梭注云隮虹也詩云朝隮于西則隮亦虹也言升氣者以隮升也由升氣所爲故號虹爲隮鄭司農亦云隮者升氣是

也上蝃蝀虹也色青赤因雲而見此言雨微則與彼同也視祿掌十煇之法以觀妖祥注云煇謂日光氣也則濟亦日之光氣矣蝃蝀亦日光氣但日在東則虹見西方日在西方虹見東方無在日傍之時鄭注周禮見隮與此同故引以證非謂此爲妖祥也**乃如之人也懷昏姻也**乃如是淫奔之人也箋云懷思也乃如是之人思昏姻之事乎言其淫奔之大**大無信也不知命也**不待命也箋云淫奔之女大無貞絜之信又不知昏姻當待父母之命惡之也○大音泰註同過惡之大

蝃蝀三章章四句

相鼠刺無禮也衛文公能正其羣臣而刺在位承先君之化無禮儀也○相息亮反篇內同

疏 相鼠三章章四句至禮儀正義曰作相鼠詩者刺無禮也由衛文公能正其羣臣使有禮儀故刺其在位有承先君之化無禮儀者由文公能化之使有禮而刺其無禮者所以美文公也凱風美孝子而反以刺君此刺無禮而反以美君作者之本意然也在位無禮儀文公不黜之者以其承先君之化弊風未革身無大罪不可廢之故也**相鼠有皮人而無儀**相視也無禮儀者雖居尊位猶爲闇昧之行箋云儀威儀也視鼠有皮雖處高顯之處偷食苟得不知廉恥亦與人無威儀者同○行下孟反之處昌慮反**人而無儀不死何爲**箋云人以有威儀爲貴今反無之傷化敗俗不如其死無所害也

疏 相鼠至何爲○正義曰文公能正其羣臣而在位猶有無禮者故刺之視鼠有皮猶人之無儀何則人有皮鼠亦有皮鼠猶無儀故可恥也人無禮儀何異於鼠乎人以有威儀爲貴人而無儀則傷化敗俗此人不死何爲若死則無害也。箋視鼠至者同。正義曰大夫雖居尊位爲闇昧之行無禮儀而可惡猶鼠處高顯之居偷食苟得不知廉恥鼠無廉恥與人無禮儀者同故喻焉以傳曰雖居尊位故箋言雖處高顯之居以對之**相鼠有齒人而無止**止所止息也箋云止容止孝經曰容止可觀無止韓詩止節也**人而無止不死何俟**俟待也**相鼠有體**禮儀也

疏 傳體支體。正義曰上云有皮有齒已指體言之明此言體非偏體也故爲支體。**人而無禮胡不遄死**遄速也。遄市專反**人而無禮胡不遄死**

相鼠三章章四句

干旄美好善也衞文公臣子多好善賢者樂告以善道也賢者時處士也旄音毛好呼報反篇內同

疏 干旄三章章六句至善道。正義曰作干旄詩者美好善也衞文公臣子多好善故處士賢者樂告之以善道也毛以爲此叙其由臣子多好善故賢者樂告以善道經三章皆陳賢者樂告以善道之事鄭以三章皆上四句言文公臣子建旌乘馬數往見賢者於浚邑是好善見其好善下二句言賢者樂告以善道也。箋賢者時處士。正義曰以臣子好善賢者告之則賢者非臣子故云處士也士者男子之大稱言處者處家未仕爲官鄉飲酒註云賓介處士賢者鄉大夫賓之以獻於君是未仕也

子子干旌在浚之郊子子干旌之貌注旌於干首大夫之旃也浚衞邑古者臣有大功世其官邑郊外曰野箋云周禮孤卿建旃大夫建物首皆注旌焉時有建此旌來至浚之郊卿大夫好善也。子居熟反又居刘反浚蘇俊反旃之然反通帛爲旃。

素絲紕之良馬四之紕所以織組也總紕於此成文於彼願以素絲紕組之法御四馬也箋云素絲者以爲繅以縫紕旌旗之旒總武以維持之浚郊之賢者既識卿大夫建旄而來又識其乘善馬四之者見之數也。紕毛符至反鄭毗移反組音祖旒音留總所衞反何尤相沾反

彼姝者子何以畀之姝順貌畀予也箋云時賢者既說此卿大夫有忠順之德又欲以善道與之心誠愛厚之至。姝赤朱反畀必寐反與也注予同說音悅

疏 子子至畀之。毛以爲衞之臣子好善故賢者樂告之以善道言建子子然之干旄而食邑在於浚之郊此好善者我願告之以素絲紕組之法而御善馬四轡之數以此法而治民也織組者總紕於此成文於彼猶如御者執轡於此馬驟於彼以喻治民立化於已而德加於民使之得所有文章也賢者願以此道告之賢者既願告以御衆之德又美此臣之好善言彼姝然忠順者之子知復更何以予之言雖有所告意猶未盡也。鄭以爲浚郊處士言衞之卿大夫建此子子然之干旄來在浚之郊以素絲爲繅縫紕此旌旗之旒總又以維持之而乘善馬乃四見於己也故賢者有善道樂以告之云彼姝然忠順之子好善如是我有何善道以予之言心誠愛之情無所悋。傳子子至曰野。正義曰謂之干旄者以注旄於干首故釋天云注旄首曰旌李巡曰旄牛尾著干首孫炎曰析五采羽注旄上也其下亦有旒總郭璞曰載旄於竿頭如今之幢亦有旒也如是則干之首有旄有羽也故周禮序官夏采註云夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以爲綏後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采其職注云綏以旄牛尾爲之總於幢上所謂注旄於干首者也言大夫之旃者以經言干旄唯言干首有旄不言旒總明此言干旄者乃是大夫之旃也周禮孤卿建旃衞侯無孤當是卿也大夫者摠名故春秋書諸侯之卿皆曰大夫是也天子以下建旃之者干首皆注旄獨以爲卿之建旃者以臣多好善當據貴者爲言故知是卿旃也大夫得言在浚之郊則此臣子食邑於浚也所以得食

邑者由古者臣有大功世其官邑故左傳曰官有世功則有官族邑亦如之是有功之臣得世官邑也有功世邑則宜爲卿故舉旃言之三章皆言在浚則所論是一人皆卿也二章言干旟傳曰鳥隼曰旟於周禮則州里之所建若卿而得建旟者大司馬職曰百官載旟注云百官卿大夫也載旟者以其屬衛王也凡旌旗有軍衆者畫異物然則平常建旃出軍則建旟是卿有建旟之時旟亦有旌二章互文也言旌則有旟縿言旟則亦有旌矣卒章言干旌傳曰析羽爲旌於周禮則遊車之所載卿而得建旌者鄉射記注云旌旒名也爾雅云注旌首曰旌則干旄干旌一也既設旒縿有旃旟之稱未設旒縿空有析羽謂之旌卿建旌者設旒縿而載之遊車則空載析羽無旒縿也釋地云郊外謂之牧牧外謂之野此言郊外曰野釋爾雅之文以言在浚之郊明所食邑在郊外也下言在浚之都在浚之城言於郊爲都邑相兼一也○箋周禮至好善○正義曰孤卿建旃大夫建物司常文也又曰通帛爲旃雜帛爲物注云凡九旗之帛皆用絳則通帛大赤也雜帛以白爲飾絳之側也知首青注析羽以下采王崩以緩後禫緩有旌牛尾也注云王祀四郊乘玉輅建太常今以之後去其旒異於此亦因先王有徙緩是太常之干有旄也又出車云設此旐矣建彼旄矣此亦云干旄是九旗之干皆有旄矣故知旃物首皆注旄焉以序言爻好善故卿大夫兼言之○傳縿所至四馬○正義曰以二章言組牽章言織故於此總解之言縿所以織組也以織組總紕於此成文於彼似衛執轡於此馬騁於彼故願以素絲紕組之法御四馬也言願以者稱賢者之意欲告文公臣子以此道故言願以也言總紕於此成文於彼者家語文也○箋素絲至之數○正義曰以前云干旄說旌旗而此云素絲紕之故知以素絲爲線縷所以縫紕旌旗之旒縿也縿謂繫於旌旗之體旒謂縿末之垂者須以縷縫之使相連釋天云繅帛縿郭璞曰衆旒所著孫炎曰爲旒于縿是也或以維持者謂旒之垂數非一故以縷相綴連之服氏云六人維王之太常注云維之以纁王旌十二旒兩兩以纁綴連之傍三人持之禮天子旌曳地諸侯旃九旒釋天又曰練旒九維以纁孫炎曰維持以纁不欲其曳地然則諸侯以下旒數少而且短維之以否未可知也經直言旒之不言其所用故言或爲疑辭前經言干旄是浚郊之賢者識卿大夫建旄而來此又云良馬是又識其乘善馬也四之者四見之數也**子子干旗在浚之都**鳥隼曰旗下邑曰都箋云周禮州里建旗謂州長之屬○旗音餘隼荀尹反長張丈反○**旐**箋周禮至之屬○正義曰箋以爲賢者見聘臣子實建旗而來此爲州長并卿大夫若卿大夫則將兵乃建旗非賢者所常見也周禮州長中大夫天子之州長也鄉射曰鄉云州長射於州序之禮經曰釋獲者執鹿中記云士則鹿中是諸侯之州長士也言之屬者見鄉遂官非一司常云師都建旗州里建旗縣鄙建旐注云師都六鄉六遂大夫也州里縣鄙鄉遂之官互約言之如鄭之意則以鄉遂同建旗鄉之下有州州爲第二黨爲第三族爲第四閭爲第五比爲第六其遂之下有縣縣爲第二鄙爲第三鄙爲第四里爲第五邑爲第六今云州里建

旗則六鄉內州長黨正及六遂內縣長里宰鄰長等五人同建旜也又云縣鄙建旜謂六遂內正鄙師及六鄉內族師閭胥比長等五人同建旜故鄭云互約言也諸侯之鄉亦大夫故鄉飲酒日錄云語侯之鄉大夫三年賓賢能之禮是鄉爲大夫則遂亦大夫也其縣與州長皆同則亦士也當鄙在州縣之下或亦爲士鄭族以下畢則皆非士矣上章輈臣言卿大夫則此各亦有大夫兼鄉遂與州縣也鄉大夫以下及不命之士等職位雖卑皆尚善道其可互約別圖於後

絲組之良馬五之絲以素絲而成組也驂馬五轡箋云以素絲纏縫組於旌旗以爲之飾五之者亦爲五見之也。總子孔反驂七南反 疏 傳驂馬五轡。正義曰只馬士駕二既夕禮云公賵以兩馬是也大夫以上駕四四馬則八轡矣驂馬五者御車之法驂馬內轡納於靳靳繫其外轡耳驂馬馬銜一轡服馬則二轡俱執之所謂六轡在手也此經有四之五之六之以御馬喻治民馬多益難御故先少而後多傳稱漸多之由爲說從內而出外上章四之謂服馬之四轡也此章加一驂馬益一轡故言五之也下章又加一驂駕三馬則五轡其大夫皆一轅車夏后氏駕兩謂之麗殷益以一騑謂之驂周人又益一騑謂之駟本從一驂而來亦謂之驂經言驂則三馬之名又孔晁云作者歷言三王之法此似迂傳非毛旨也何則馬以引重左右當均一轅車以兩馬爲服傍以一馬驂之則偏而不調非人情也孫炎曰乘我乘駒傳曰大夫乘駒則毛以大夫亦駕四也且殷之制亦駕四故王基云商頌曰約軧錯衡八鸞鶬鶬是則殷駕四不駕三也又異義天子駕數易孟京春秋公羊說天子駕六毛詩說天子至大夫同駕四士駕二詩云四牡彭彭武王所乘龍旂承祀六轡耳耳魯僖所乘四牡騤騤周道委遲大夫所乘謹案禮王度記曰天子駕六諸侯與卿同駕四大夫駕三士駕二庶人駕一說與易春秋同互之間也周禮校人掌王馬之政凡頒良馬而養乘之乘馬一御四圉四馬爲乘此一圉者養一馬而一師圉之也尚書顧命諸侯入應門皆布乘黃朱書獻四黃馬朱鬣也既實周天子駕六枝人則何不以馬與圉以六爲數顧命諸侯何以不獻六馬王度記曰大夫駕三經傳無所言是自古無駕三之制也。箋以素至之飾。正義曰前云孑孑干旟言旟旗之狀此云素絲組之爲旌旗之飾可知周禮九旂皆不言組飾釋天說龍旂云飾以組而此鄉大夫鄉遂之官亦有組則九旂皆以組爲飾故郭璞曰用綦組飾旒之邊是也

彼姝者子何以予之孑孑干旌在浚之城析羽爲旌城都城也。析星歷反 **素絲祝之良馬六之**祝織也四馬六轡箋云祝當作屬屬著也六之者亦謂六見之也。祝毛之六反鄭之蜀反著直略反沈知略反。**彼姝者子何以告之**

載馳許穆夫人作也閔其宗國顛覆自傷不能救也衛懿公爲狄人所滅國人分散露於漕邑許穆夫人閔衛之亡傷許之小力不能救思歸唁其兄又義不得故賦是詩也滅者懿公死也君死於位曰滅露於漕邑者謂戴公也懿公死國人分散宋桓公迎衛之遺民渡河處之於漕邑而立戴公爲滅公與許穆夫人俱公子頑烝於宣姜所生也男子先生曰兄。閔一本作愍密謹反唁音彥弔失國曰唁。箋載馳五章首章六句二章三章四句四章六句卒章八句至是詩。正義曰此載馳詩者許穆夫人所作也閔念其宗族之國見滅自傷不能救之言由衛懿公爲狄人所滅國人分散故立戴公暴露而舍於漕邑宗國敗滅君民播遷是以許穆夫人閔念衛國之亡傷己許國之小而力弱不能救故且欲歸國而唁其兄但在禮諸侯夫人父母終唯得使大夫問於兄弟有義不得歸是以許人尤之故賦是載馳之詩而見己志也定本集注皆云又義不得則爲有字者非也上云許穆夫人作又云故賦是詩作賦一也以作詩所以鋪陳其志故作詩名曰賦左傳曰許穆夫人賦載馳是也此思歸唁其兄首章是也又義不得二章以下是也此實五章故左傳叔孫豹鄭子家賦載馳之四章四猶未卒明其五也然彼賦載馳義取捨引大國今捨于大邦乃在卒章言賦四章者杜預云并賦四章以下賦詩雖意有所主欲爲首引之勢并上章而賦之也左傳服虔注載馳五章屬鄘風許夫人閔衛滅戴公失國欲馳驅而唁之故作以自痛國小力不能援在禮婦人父母既沒不得寧兄弟於是許人不嘉故賦二章以喻思不違也許人尤之遂賦三章以卒章非許人不聽遂賦四章言我遂往無我有尤也服氏既云載馳五章下歷說唯有四章者服處意以傳傳四章義取捨於大國此卒章乃是傳之所謂四章也因以差次章數以當之首章論歸唁之事摠其所思之意下四章爲許人所尤而作之置首章於外以下別數爲四章也言許大夫不嘉故賦二章謂除首章而更有二章卽此二章三章是也凡詩之作首尾接連未有除去首章更爲次弟者也服氏此言無所案據正以傳有四章之言故爲此釋不如杜氏并賦之說也。滅者至曰滅。正義曰君死於位曰滅公羊傳文也春秋之例滅有二義若國滅兵寇敵人入而有之其君雖存而出奔國家多喪滅則謂之滅故左傳曰凡勝國曰滅齊滅譚譚子奔莒狄滅溫溫子奔衛之類是也若本國雖存君與敵戰而死亦謂之滅故云君死於位載馳載驅歸唁衛侯載辭也弔失國曰唁箋云載之

言則也衞侯黃公也。驅字亦作驅如字協韻亦音丘。**驅馬悠悠言至于漕**悠悠遠貌漕衞東邑箋云夫人顧御者驅馬悠悠乎我欲至于漕。**大夫跋涉我心則憂**草行曰跋水行曰涉箋云跋涉者衞大夫來告難於許時載馳至則憂。跋涉蒲末反韓詩云不由蹊遂而涉曰跋涉難乃旦反疏載馳至正義曰夫人言己欲驅馳而往歸於宗國以弔唁衞侯故願御者馳馬悠悠然而遠行我欲疾至於漕邑我所以思願如是者以衞大夫跋涉而告難於我我心則憂閔其亡傷不能救故且驅馳而唁之鄭唯載之言則爲異餘同。傳弔失國曰唁。正義曰昭二十五年公孫於齊次於陽州齊侯唁公於野井穀梁傳曰弔失國曰唁唁公不得入于魯是也此據失國言之若對弔死曰弔則弔生曰唁何人斯云不入唁我左傳曰齊人獲臧堅齊侯使夙沙衞唁之服虔云弔生曰唁以生見養故唁之也。傳草行曰跋。正義曰左傳云跋涉山川則跋者山行之名也言草行者跋本行草之名故傳曰反首髮舍以行山必有草故山行亦曰跋**既不我嘉不能旋反**不能旋反我思也箋云既盡嘉善也言許人盡不善我欲歸唁兄。**視爾不臧我思不遠**不能遠衞也箋云爾女女許人也臧善也視女不施善道救衞。臧子郎反遠于萬反注同協句娚字疏既不至不遠。正義曰夫人既欲歸唁而許大夫不聽故責之云汝許人盡不善我欲歸唁其兄然不能旋反我心中之思使不思歸也既不得去而又責之言我視汝許大夫不施善道以救衞由此故我思不遠於衞恒欲歸唁之爾既不能救何以止我也**既不我嘉不能旋濟**濟止也。**視爾不臧我思不閟**閟閉也。閟悲位反徐又方冀反。**陟彼阿丘言采其蝱**偏高曰阿丘蝱貝母也升至偏高之丘采其蝱者將以療疾箋云升丘采貝母猶婦人之適異國欲得力助安宗國也。蝱音盲藥名也療力照反**女子善懷亦各有行**行道也箋云善猶多也懷思也女子之多思者有道猶升丘采其蝱也。許人疏陟彼至且狂。正義曰夫人既爲許人所止而不得歸故說己歸意以非之言有人升彼阿丘之上言欲采其蝱者欲得其蝱以療疾猶婦人適於異國亦欲得力助以安宗國然**尤之衆穉且狂**尤過也是乃衆幼穉且狂進取一槩之義箋云許人許大夫也過之者過夫人之徵歸唁其兄。尤本亦作訧音同穉本又作稚直吏反槩古愛反疏陟彼至且狂。正義曰夫人既爲許人所止而不得歸故說己歸意以非之言有人升彼阿丘之上言欲采其蝱者欲得其蝱以療疾猶婦人適於異國亦欲得力助以安宗國然我言力助宗國似采蝱療疾是我女子之多思亦各有道理也既不能救思得暫歸許人守禮尤我言此許人之尤過者是乃衆童穉無知且狂猶之人也唯守一槩之義不知我宗國今人敗滅不與常同何爲以常禮止我也。傳偏高至貝母。正義曰偏高阿丘釋丘文李巡曰謂丘邊高薗貝母釋草文陸機疏云蝱今藥草貝母也其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子

正白四方連累相著有分解是也○箋善猶至乘蠭○正義曰夫人思衞爲許所尤方宜闕釋許人不宜自稱善思故許人尤之明嫌其多思故云善猶多也此多思有道自夫人之意言猶升上乘蠭者以經云亦各有行亦各不一之辭明乘蠭與己俱有道理故云亦各也然則此與上互相明上言乘蠭療疾猶己欲力助宗國此言己思有理則乘蠭亦有理矣○傳是乃至之義○正義曰論語云狂者進取注云狂者進取仰法古例不顧時俗是進取一槩之義一槩者一端不曉變通以常礼爲防不聽歸唁是童蒙而狂也○箋許人許大夫○正義曰下云大夫君子故許人爲許大夫上章視爾不臧箋云爾汝汝許人大夫亦由此也大夫而曰人者衆辭下箋云君子國中賢者此獨云大夫者以言衆稱且狂是責大夫之辭故不及國中賢者下以已情恕而告之不必雅對國中大夫故兼言賢者焉**我行其野芃芃其麥**願行衞之野麥芃芃然方盛長箋云麥芃芃者言未收刈民將困也○芃薄紅反徐又符雄反**控于大邦誰因誰極**控引極至也箋云今衞侯之欲求援引之力助於大國之諸侯誰因乎由誰至乎閔之故欲歸問之○控苦貢反引夷忍反又夷刃反援于眷反又音袁沈于萬反**大夫君子無我有尤**箋云君子國中賢者無我有尤無過我也**百爾所思不如我所之**云爾女女衆大夫君子也疏我行至所之○正義曰夫人冀得歸唁說己往意我所以歸唁於衞者我比欲行衞之野觀其芃芃然方盛之麥時未收刈明民困若閔其國民故欲往行之又欲問衞求援引之力助於大國之諸侯亦由誰因乎由誰至乎我之歸唁爲此而已爾許之大夫及國中君子無以我爲有過而不聽問爾之過我由不思念於衞汝百衆大夫君子縱有所思念於衞不如我所思之篤厚也由情不及已故不聽我去耳○箋欲求至誰至乎○正義曰此時宋桓公迎衞之遺民立戴公是夫人所知不須問矣又於時十二月也草木已枯野無生麥而云問所控引言欲觀麥者夫人志在唁兄思歸訪問非是全不知也又思欲嚮衞得於三月四月民飢麥盛之時出行其野不謂當今十二月也故鄭志荅趙商云狄人入衞其時明然戴公廬漕及城楚丘二者是還後其國也許夫人傷宗國之滅又閔其民欲歸行其野視其麥是時之憂思乃引日月而不得歸責以冬夏與誰因誰極未通於許夫人之意是也

載馳五章一章六句二章四句一章六句一章八句

鄘國十篇三十章百七十六句

衛淇奧詁訓傳第五○鄭玄俱云紂都之東也

毛詩國風　鄭氏箋　孔穎達疏

淇奧美武公之德也有文章又能聽其規諫以禮自防故能入相于周美而作是詩也○淇奧上音其下音於六反一音烏報反淇水名奧隈也草木疏云奧亦水名相息亮反疏淇奧三章章九句至是詩○正義曰作淇奧詩者美武公之德也既有文章又能聽臣友之規諫以禮法自防閑故能入相於周爲卿士由此故美之而作是詩也沔水箋云規者正圓之器也司諫注云以義正君曰規然則方圖者度之準禮義者德之則正圓以規使依度猶正君以禮使入德故謂之規諫諫干也干君之意而告之卒章傳曰重穀卿士之車則入相爲卿士也賓之初筵云武公既入而作是詩也則武公當幽王之時已爲卿士矣又世家云武公將兵佐周平戎甚有功平王命爲公則平王之初未命爲公亦爲卿士矣此云入相于周不斥其時之王或幽或平未可知也若平王則爲公而云卿士而卿爲典事公其兼官故顧命注公兼官以六卿爲正矣是也言美武公之德摠敘三章之義也有文章即有斐君子是也聽其規諫以禮自防即切磋琢磨金錫圭璧是也入相於周即充耳會弁猗重較兮是也其餘皆是武公之德從可知也序先言聽諫自防乃言入相於周者以先說在國之德乃言入相經亦先言其德盛聽諫後陳卿士之車服爲事次也諸言美者美所施之政教此則論質美德盛學問自修乃言美其身之德故敘者異其文也案世家云武公以其賂賂士以襲攻其伯而殺兄篡國得爲美者美其逆取順守德流於民故美之齊桓晉文皆篡弒而立終建大功亦皆類也○瞻彼淇奧綠竹猗猗興也興喻也綠王芻也竹篇竹也猗猗美盛貌武公質美德盛有康叔之餘烈○綠竹並如字爾雅作菉音同韓詩竹作藩音徒沃反云藩篇筑也石經同猗於宜反隰烏迴反孫炎云水曲中也芻初俱反郭璞云今呼白腳莊莎音蘇禾反一云即菉蓩草也蓩音辱蒿竹本亦作扁四善反又音篇郭四珍反一音布典反竹音如字又勅六反韓詩作筑音同郭云似小藜赤莖節好生道旁可食又殺蟲草木疏云有草似竹高五六尺淇水側人謂之菉竹也之烈一本作之餘烈有匪君子如切如磋如琢如磨匪文章貌治骨曰切象曰磋玉曰琢石曰磨道其學而成也聽其規諫以自脩如玉石之見琢磨也○匪本又作斐同芳尾反下同韓詩作邠美貌也磋七何反琢陟角反磨本又作摩莫何反瑟兮僴兮赫兮喧兮瑟矜莊貌僴寬大也赫有明德赫赫然喧

威儀容止宣著也○僩遐板反韓詩云美貌說文云武貌赫呼白反喧況晚反韓詩作宣宣顯也有匪君子終不可諼兮諼忘也○諼音況元反又音況遠反

疏 瞻彼至諼兮○正義曰視彼淇水隈曲之內則有王芻與竹猗猗然美盛以興視彼衛朝之上則有武公質美德盛然則王芻竹所以美盛者由得淇水浸潤之故武公所以德盛者由得康叔之餘烈故又言此有斐然文章之君子謂武公能學問聽諫以禮自脩而成其德美如骨之見切如象之見磋如玉之見琢如石之見磨以成其寶器而又能瑟兮顏色矜莊僩兮容德寬大赫兮明德外見喧兮威儀宣著有斐然文章之君子盛德之至如此故民稱之終不可以忘兮○傳奧隈至餘烈○正義曰隈隈釋丘文孫炎曰隈水曲中也又云厓內爲隈明厓內近水爲隈是也陸機云淇奧二水名以毛云隈隈爲誤此非也爾雅所以訓此而云隈隈明非毛誤釋草云菉王芻舍人曰菉一爲王芻某氏曰菉鹿蕊也又曰竹萹蓄李巡曰一物二名郭璞曰似小藜赤莖節好生道傍可食此作竹篇竹字異音同故孫炎某氏皆引此詩明其同也陸機云綠竹一草名其莖葉似竹青綠色高數尺今淇隈傍生此人謂此爲綠竹此說亦非也詩有終朝采綠則綠與竹別草故傳依爾雅以爲王芻與篇竹異也二章綠竹青青傳云茂盛卒章綠竹如簣傳云積也言茂盛似如積聚亦爲美盛也又云有康叔之餘烈者烈業也美武公之質美德盛有康叔之餘業即謂以淇水比康叔以隈內比衛朝以綠竹美盛比武公質美德盛也○傳匪文章至琢磨○正義曰論語云斐然成章序曰有文章故斐爲文章貌也釋器云骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨孫炎曰治器之名則此謂治器加功而成之名也故論語注云切磋琢磨以成寶器是也此其對例耳白圭之玷尚可磨則玉亦得稱磨也故下箋云圭璧亦琢磨傳既云切磋琢磨之用乃云道其學而成也指解切磋之喻也又言而能聽其規諫以禮自脩節如玉石之見琢磨則唯解琢磨無切磋矣此經文相似傳必知分爲別喻者以釋訓云如切如磋道學也郭璞曰骨象須切磋而爲器人須學問以成德又云如琢如磨自脩也郭璞曰玉石之被琢磨猶人自脩飾也禮記大學文同爾雅是其別喻可知○傳瑟矜莊至宣著○正義曰此四者皆言內有其德外見於貌大同而小異也瑟矜莊是外貌莊嚴也僩寬大是內心寬裕赫有明德赫然是內有其德故發見於外也喧威儀宣著皆言外有其儀明內有其德故釋訓與大學皆云瑟兮僩兮恂慄也赫兮喧兮威儀也以瑟僩者自矜持之事故云恂慄也言其嚴峻戰慄也赫喧者容儀發揚之言故言威儀也其實皆是威儀之事但其文互見故分之瞻彼淇奧綠竹青青青青茂盛貌○青子丁反本或作菁音同有匪君子充耳琇瑩會弁如星充耳謂之塡琇瑩美石也天子玉塡諸侯以石弁皮弁所以會髮兩旁之縫中飾之以玉瑩瑩而處狀似星也天子之朝服皮弁以日視朝○琇音秀沈又音誘說文

作琢云石之次玉者弋灼反瑩音榮徐又音營又音瓊磨之瑩會古外反注同鄭注周禮則如字謂文作瑨弁皮變反瑣天見反縫符用反縿本又作繅音藻又音早朝直遙反下及下篇同

疏 有匪至如星○毛以爲有斐然文章之君子謂武公其充耳以琇瑩之石爲之會髮之弁文皎如星言有其德而稱其服故宜入王朝而爲卿相也○鄭說在箋○傳天子至會髮○正義曰案冬官玉人職云天子用全上公用龍侯用瓚伯用將鄭注云公侯四玉一石伯子男三玉二石由此言之此傳云諸侯以石謂玉石雜也禮記云周弁殷冔夏收言收者所以收髮則此言會者所以會髮可知○箋會謂至視朝○正義曰弁師云王之皮弁會五采玉瑱注云會縫中也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦詩云會弁如星又曰其弁伊綦是也此云武公所服非爵弁是皮弁也皮弁而言會與弁師皮弁之會同故云謂弁之縫中也弁師上云王之皮弁會五采玉瑱又曰諸侯及孤卿大夫之皮弁各以其等爲之注云皮弁則侯伯瑧飾七子男瑱飾五玉亦三采武公本蒙外諸侯入相於周自以本爵爲等則王用三采而瑱飾七故云飾之以玉瑧磋而處狀似星若非外土諸侯事王朝者則鄭瑱飾六大夫瑱飾四及諸侯孤卿大夫各依命數並玉用二采其韋弁飾與皮弁同此皮弁天子視朝之服玉藻云天子皮弁以日視朝是也在朝君臣同服故言天子之朝也諸侯亦皮弁以視朝以庠云又相於周故爲在王朝之服瑟兮僩兮赫兮喧兮有匪君子終不可諠兮瞻彼淇奧綠竹如箦箦積也。有匪君子如金如錫如圭如璧金錫練而精圭璧性有質箦云圭璧音責寬兮綽兮倚重較兮寬能容衆綽緩也重較卿士之車箦云綽兮謂仁於施舍○綽昌若反猗於綺反依也重直恭反注同較古岳反車兩傍上出軾也施如字又詩豉反又式氏反善戲謔兮不爲虐兮寬緩弘大雖則戲謔不爲虐矣箋云君子之德有又式氏反張有弛故不常矜莊而時戲謔○謔香虐反弛本亦作施同

疏 有匪至虐兮○正義曰言有匪然文章之君子謂武公器德已成練精如金錫圭璧既就琢磨如圭璧又性寬容兮而情綽緩兮既外脩飾而內寬弘入相爲卿士倚此重較之車兮實稱其德也又能善戲謔兮而不爲虐兮言其張弛得中也○傳金錫至有質○正義曰此與首章互文首章論其學問聽諫之時言如器未成之初須琢磨此論道德既成之時故言如圭璧已成之器傳以金錫言其質故釋之言此已練而精圭璧舉已成之器換本之言性有質亦互文也言金錫有其質練之故益精圭璧有其實琢磨乃成器故箋云圭璧亦琢磨四者亦道其學而成之○傳重較卿士之車○正義曰序云入相於周而此云猗重較兮故云卿士之車與入注云較兩輢上出軾者則較謂車兩傍兮謂之平較案大車以子

男入爲大夫得乘子男車服則此重較謂侯伯之車也但周禮無重較單較之文。箋緯云謂仁於施舍。正義曰謂有仁心於施恩惠舍勞役左傳曰喜有施舍是也俗本作人字者誤定本作仁

淇奧三章章九句

考槃刺莊公也不能繼先公之業使賢者退而窮處窮猶終也。考槃三章槃薄寒反疏考槃三章章四句至窮處。正義曰作考槃詩者刺莊公也刺其不能繼其先君武公之業脩德任賢乃使賢者退而終處於澗阿故刺之言先君者雖今君之先以遍於遠要則不承繼者皆指其父故晨風云忘穆公之業又曰棄先君之讐臣先君謂穆公也此刺不能繼先君之業謂武公也經三章皆是也。箋窮猶終。正義曰不以澗阿爲窮處者以經皆賢者怨君之辭而言成樂在澗成其樂之所在是終處之**考槃在澗碩人之寬**考成槃樂也山夾水曰澗箋云碩大也有窮義故以窮爲終也處成樂在於此澗者形貌大人而寬然有虛之之色。澗古晏反韓詩作干云境**獨寐寤言永矢弗諼**箋云寤覺永長矢誓諼忘也境之處也樂音洛下同爽古浴反以不忘君之惡志在窮處故疏考槃至弗諼。正義曰此篇毛傳所說不明但諸言碩人者云然。覺交孝反又如字傳皆以爲大德之人卒章碩人之軸傳訓軸爲進則是大德之人進於道義也推此而言則寬遇之義皆不得與箋同矣王肅之說皆述毛傳其注云窮處山澗之間而能成其樂者以大人寬博之德故雖在山澗獨寐而覺獨言先王之道長自誓不敢忘也美君子執德弘信道篤也歌所以詠志長以道自誓不敢過差其言或得傳旨今依之以爲毛說鄭以爲成樂在於澗中而不仕者是形貌大人寬然而有虛乏之色既不爲君用飢乏退處故獨寐而覺則言長自誓不忘君之惡莊公不用賢者反使至飢困故刺之。傳山夾水曰澗。正義曰釋山文也傳以澗爲窮處下文阿陸亦爲窮處矣故釋地云大陸曰阿而下傳曰曲陵曰阿以大雅云有卷者阿則阿有曲者於隱遯爲宜釋地又云高平曰陸大陸曰阜則陸與阜類亦可以隱居也。箋成樂至之色。正義曰此經言考槃文連在澗明碩人成樂在於此澗謂成此樂而不去所謂終處也以寬邁及軸言碩人之飢寒則碩人是其形也故云形貌大人不以寬爲寬德者以卒章言軸爲病反以類此故知爲虛乏之色也不論其有德之事者以怨君不用賢有德可知故不言也。箋在澗至云然。正義曰賢者志欲終處於此澗而不仕君朝故云然若其更有仕心則不復自誓矣**考槃在阿碩人**

之邁。曲陵曰阿邁寬大貌箋云邁飢意邁苦永反韓詩作偈偈美貌獨寐寤歌永矢弗過箋云弗過者不復入君之朝也。過古禾反注同崔古臥反復考槃在陸碩人之軸軸進也箋云軸病也。疏傳軸進箋軸病正義曰傳軸爲迪釋詁云迪進也箋以與陸爲韻宜讀爲逐逐病逐與軸蓋古今字異獨寐寤宿永矢弗告無所告語也箋云不復告君以善道。語魚據反

考槃三章章四句

碩人閔莊姜也莊公惑於嬖妾使驕上僭莊姜賢而不答終以無子國人閔而憂之。嬖補惠反上時掌反僭作念反。疏碩人四章章七句至憂之。正義曰嬖妾謂州吁之母惑者謂心所嬖愛使情迷惑故夫人雖賢不被答僭經四章皆陳莊姜宜荅而君不親幸是爲國人閔而憂之碩人其頎衣錦褧衣頎長貌錦文衣也夫人德盛而尊嫁則錦衣加褧襜箋云碩大也言莊姜儀表長麗後好頎頎然褧禪也國君夫人翟衣而嫁今衣錦者在塗之所服也尚之以禪衣爲其文之大著。頎其機反衣錦於既反注夫人衣翟同褧苦迥反徐又孔穎反說文作縴枲屬也襜昌占反俊本又作蛟古卯反下同禪音丹爲于僞反大音泰下大子同舊音勑賀反。齊侯之子衛侯之妻東宮之妹邢侯之姨譚公維私東宮齊大子也女子後生曰妹妻之姊妹曰姨姊妹之夫曰私箋云陳此者言莊姜容貌既美兄弟皆正大。邢音形姬姓國譚徒南反國名疏碩人至維私。毛以爲有大德之人其貌頎頎然長美衣此文錦之服而上加以褧襜之禪衣在塗服之以來嫁者乃是齊侯之子嫁爲衛侯之妻又是東宮太子之妹嫡夫人所生爲邢侯之姨而譚公又是其私容貌既美父母兄弟正大如此君何爲不荅之也。鄭以碩人爲形貌碩大爲異。傳碩長至褧襜。正義曰猗嗟云頎而長令孔。世家云頎然而長故爲長貌下箋云敖敖猶頎頎也與此相類故亦爲長貌以類宜重言故箋云頎頎然也王制云錦文珠玉書傳云衣文錦故知錦文衣也以碩爲大德錦衣爲在塗之服故云夫人德盛而尊嫁則錦衣經言衣錦褧衣上衣謂衣著下衣爲衣服丰云衣錦褧衣對裳錦褧裳裳非著名故箋云裳用錦與此異也襜亦禪而在上故云加之以褧襜。箋莊姜至大著。正義曰言莊姜儀容表狀乃長大而佳麗又侹壯美好頎頎然也玉藻云禪爲絅故知褧禪衣也又解國君夫人當翟衣而嫁今言錦衣非翟衣則是在塗之所服也錦衣所以加褧者爲其文之大著也故中

庸云衣錦尚絅惡其文之大著是也此夫人錦衣爲在塗之服丰云錦衣錦裳庶人之妻嫁時之服非爲在塗與夫人異也士昏禮云女次纚笄衣纁袡士禮故不用錦衣庶人之妻得與夫人同者賤不嫌也○傳東宮至曰私○正義曰太子居東宮因以東宮表太子故左傳曰娶於東宮得臣之妹服虔云得臣齊太子名是東宮是也繫太子言之明與同母兄夫人所生之貴故箋云兄弟皆正大經無弟而言弟者協句也釋親云男子謂女子先生爲姊後生爲妹妻之姊妹同出爲媵女子謂姊妹之夫爲私孫炎曰同出俱已嫁也私無正親之言然則謂吾姨者我謂之私邢侯譚公皆莊姜姊妹之夫互言之耳春秋譚子奔莒則譚子爵言公者蓋依臣子之稱便文耳**手如柔荑**如荑之新生○荑徒奚反疏傳如荑之新生○正義曰以柔新生故也**膚如凝脂**如脂之凝疏傳如脂之凝○正義曰以脂有凝有釋散若久則不柔故知新生也文則膚脂皆總名對例卽內則注所云脂肥凝者釋者曰膏釋器云氷脂也孫炎曰膏凝曰脂是也**領如蝤蠐**領頸也蝤蠐蝎蟲也○蝤似脩反徐音曹齋本亦作蠐又作齊同音齊沈又音茨爾雅云蠐螬蝤蠐螬郭云蠐蝤在糞土中蝎在木中蝎桑蠹是也蠐音肥分反蠹音妬蝎也音曷或音葛疏傳領頸蝤蠐蝎蟲○正義曰領一名頸故禮記曰其頸五寸又名項士冠禮云緇布冠頍項是也釋蟲云蠐螬蝤蠐蝎孫炎曰蠐螬謂之蠐螬關東謂之蝤蠐梁益之間謂之蝎又曰蝎蛞蝓孫炎曰蝎木蟲也又曰蝎桑蠹孫炎曰卽蛞蝓也然則蠐螬也蛞蝓也蝤蠐也蛞蝓也桑蠹也蝎也一蟲而六名也以在木中白而長故以比頸今定本云蝤蠐蝎也無蟲字與爾雅合。**齒如瓠犀**瓠犀瓠瓣。瓠戶故反犀音西瓠瓣補過反又蒲覓反沈又蒲閑反。疏傳瓠犀瓠瓣。正義曰釋草云瓠棲瓣也今定本亦然孫炎曰棲瓠中瓣也棲與犀字異音同**螓首蛾眉**螓首額廣而方箋云螓謂蜻蛉也。螓音秦蛾我波反顙蘇黨反蜻郭徐子盈反沈箋螓謂蜻蛉。正義曰釋蟲云蜚蜻蛉舍人曰又慈性反方頭有文王肅云如蟬而小。疏小蟬也青青者某氏曰鳴蜚蜚者孫炎曰方言云有文者謂之螓郭氏曰如蟬而小有文是也此蟲顙廣而且方此經手膚領齒舉全物以比之故言如螓首蛾眉則指其體之所似故不言如也**巧笑倩兮**倩好口輔○倩本亦作蒨七薦反韓詩云蒼白色疏傳倩好口輔。正義曰以言巧笑之狀故知好口輔也左傳曰輔車相依脣云輔上頷車也與牙相依則是牙外之皮膚頰下之別名也故易云咸其輔頰舌明輔近頰也而非頰也笑之貌美在於口輔故連言之也。**美目盼兮**盼白黑分箋云此章說莊美容貌之美所宜視幸○盼敷覓反徐又匹莧反韓詩云黑色也字林云美目也匹詣反又匹蒨反**碩人敖敖說于農郊**敖敖長貌農郊近郊箋云敖敖猶頎頎也說當作禭禭春秋之禭書曰

同衣服曰褕今俗語然此言莊姜始來更正衣服于衞近郊○敖五刀反說本或作稅毛始銳反舍也鄭作褕音遂

四牡有驕朱幩鑣鑣翟茀以朝

驕壯貌幩飾也人君以朱纏鑣扇汗且以爲飾鑣鑣盛貌翟翟車也夫人以翟羽飾車蕭蕭也箋云此又言莊姜自近郊既正衣服乘是車馬以入君之朝皆用嫡夫人之正禮今而不荅○驕起橋反幩孚云反又符云反說文云馬纏鑣扇汗也鑣表驕反馬銜外鐵也一名扇汗又曰排沫爾雅云鑣謂之鑣鑣音鳥刻反沫音末茀音弗朝直遥反注皆同適丁歷反本亦作嫡○

大夫夙退無使君勞

大夫未退君聽朝於路寢夫人聽內事於正寢大夫退然後罷箋云莊姜始來時衞諸大夫朝夕者皆早退無使君之勞倦者以君夫人新爲妃耦宜相親幸無使君之勞倦此言莊姜容貌之美皆用嫡夫人之正禮君何爲不荅之乎○箋以爲形貌長美其初來嫁則說舍於衞之近郊而整其車飾則乘四牡之馬驕驕然壯健以朱飾其鑣則鑣鑣然而盛美又以翟羽爲車之蔽其車馬之飾如此乃乘之以入君之朝既入朝而諸大夫聽朝者皆爲早退以君與夫人新爲妃耦宜夫人新爲妃耦宜親

玉藻云君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服適小寢卽是罷也又昏義曰天子聽外治后聽內職夫人之於國與后同故知聽內事於正寢雞鳴簧云蟲飛薨薨所以當起者卿大夫朝者旦罷歸則似早退由君者以國之政事君與大夫之所謀若君早朝事早畢若晚朝事晚畢故云卿大夫旦罷歸是早晚由君也君出視朝事畢乃之路寢以待大夫之所諮決事之多少大夫所主故使人視大夫大夫退然後罷明非由於大夫要事畢否○大夫○**河水洋洋北流活活施罛濊濊**

鱣鮪發發葭菼揭揭庶姜孽孽庶士有朅洋洋盛大也活活流也罛魚罟濊施之水中鱣鯉也鮪鮥也發發盛貌葭蘆菼

亂也揭揭長也孽孽盛飾庶士齊大夫送女者揭武壯貌箋云庶姜謂姪娣此章言齊地廣饒士女佼好禮儀之備而君何爲不恭夫人○洋音羊徐又音祥活古闊反又如字罛音孤濊呼活反馬云大魚網目大豁豁也韓詩云流貌說文云凝流也鱣陟連反大魚口在頷下長二三丈江南呼黃魚與鯉全異鮪于軌反似鱣大者名王鮪小者曰叔鮪沈云江淮間曰叔伊洛曰鮥海濱曰鮛發補末反馬云魚著罔尾發發然韓詩作鱍葭音加炎他覽反玉篇通敢反揭其謁反徐居謁反孽魚闕反徐五謁反韓詩作櫱牛遏反長貌揭渠列反徐起謁反韓詩作桀云健也罛音孤罟音古鮥音洛蘆音盧

亂五患反江東呼之烏蓝蓝音匹○傳眾魚罟至送女者○正義曰釋器云魚罟謂之罛李巡曰魚罟捕魚具也鱣鯉鮥鱒魚有二名釋魚有鱣鱣舍人曰鱣一名鱣郭璞曰鯉今赤鯉魚也鱣大魚似鱘而短鼻口在頷下體有邪行甲無鱗肉黃大者長二三丈今江東呼爲黃魚卽是也釋魚又有鱣鮎孫炎曰鱣一名鮎郭璞曰鱣今鱣鎮白魚鮎別名鯷江東通呼鮎爲鯷舍人以鱣鯉爲一魚孫以鱣鮎爲一魚郭璞以四者各爲一魚陸機云鱣鮪出江海三月中從河下頭來上鱣身形似龍銳頭口在頷下背上腹下皆有甲縱廣四五尺今於盟津東石磧上釣取之大者千餘斤可燸爲臛又可爲鮓魚子可爲醬鮪魚形似鱣而青黑頭小而尖似鐵甹銜口亦在頷下其甲可以摩蓳大者不過七八尺益州人謂之鱣鮪大者爲王鮪小者爲鮛鮪一名鮥肉色白味不如鱣也今東萊遼東人謂之尉魚或謂之仲明仲明者樂浪郡也溺死海中化爲此魚知陸之言又以今語驗之則鯉鮪鱣鮥皆異魚也故郭璞曰先儒及毛詩訓傳皆謂此魚有兩名今異魚種類形狀有殊無緣強合之爲一物是郭謂毛傳爲誤也葭蘆菼釋草文李巡曰分別葦類之異名郭璞曰蘆葦也菼似葦而小如李巡云蔓亂共爲一草如郭云則蘆亂別草大車傳曰菼雖也蘆之初生則毛意以菼菼爲一草也陸機云亂或謂之狄至秋堅成則謂之萑其初生三月中其心抽出其下本大如箸上銳而細揚州人謂之馬尾以今語驗之則蘆亂別草也桓三年左傳曰凡公女嫁於敵國莊姜齊侯之子則送者下卿也大夫卽之您名士者男子

之大稱故云庶士齊大夫送女者○箋庶姜至廣饒○正義曰此爲莊姜不見荅而言則非已國中之女故爲姪娣二者非一故稱衆也齊所以得有河者左傳曰賜我先君之履西至於河是河在齊西北流也衞境亦有河知此是齊地者以庶姜庶士類之知不據衞之河也

碩人四章章七句

毛詩注疏校勘記(三之二)

○相鼠

而刺在位承先君之化 小字本相臺本同唐石經承上有不字案唐石經誤也正義云故刺其在位有承先君之化無禮儀又云以其承先君之化弊風未革不當有不字

孝經曰容止可觀 閩本明監本毛本此下有注小字本相臺本無考文古本同案山井鼎云此亦釋文混入於注者也考十行本下脫圖圖山井鼎所云宋版上下相連者即此故閩本以下致誤也 **韓詩止節**(補)毛本作則雖居尊

○干旄

有虞氏以爲綏 閩本明監本毛本同案綏當作緌又綏以旌牛尾爲之同下文皆不誤可證 **天子以下建旜之者** 閩本同明監本毛本之誤旄案此之字當在建字上誤錯於此下又獨以爲卿之建旜者可證 **去其旒異於此** 閩本明監本毛本此作生案所改是也 **服氏云六人維王之大常** 閩本明監本毛本同案服上浦鏜云脫節字是也

則此名亦有大夫 閩本明監本毛本同案名當作各形近之譌

亦爲五見之也 小字本同相臺本爲作謂閩本明監本毛本同案謂字是也考文一本爲謂複出者誤 **互之閩也** 閩本明監本毛本同案浦鏜云元誤互是也

○載嗟

又義不得唐石經小字本相臺本同案正義云定本集注皆云又義不得則爲有字者非也上文云有義不得歸正義本當是有字也下文云又義不得二章以下者既從定本集注卽改而說之也

爾女女許人也小字本相臺本同案考文古本作爾汝也汝汝許人也考此與草蟲雄雉等箋同例不當增加其字詳見上又注女字正義作汝乃易古字爲今字之例不當并注而改爲汝是其采正義之誤也以後盡同猶升丘采其蘦也閩本明監本毛本同小字本相臺本無其字案無者是也

今人敗滅閩本明監本毛本同案人當作之形近之譌

二章四句唐石經小字本相臺本作二章章四句案重者是也閩本明監本毛本亦誤不重

鄘國十篇三十章百七十六句閩本明監本毛本此下別起爲卷題毛詩注疏卷第三云誤也案山井鼎云宋板不分卷是也

○淇奧

司諫注云以義正君曰規閩本明監本毛本同案規當作諫上引沔水箋已說規引此說諫也而云卿士南閩本明監本毛本下而字作者案所改是也

竹篇竹也閩本明監本毛本同小字本相臺本篇作萹案萹字是也正義不誤釋文綠竹下云竹萹竹也又萹竹本又作萹考工記雅說文及其餘字書無作篇者閩本以下正義中盡誤篇釋文亦有誤者今訂正

如切如磋唐石經同小字本相臺本磋作瑳案此正義中字皆作磋釋文磋七何反爾雅釋文同考五經文字磋治也在石部瑳玉色鮮在玉部是唐人有以此字從石與瑳兮瑳兮字別者說文有瑳無磋磋本瑳之俗字耳此經及傳并小雅谷風大雅卷阿桑柔箋皆當本是瑳字周禮禮記二釋文亦作瑳

又言此有斐然文章之君子 閩本明監本毛本同案經傳作匪正義作斐匪斐古今字易而說之也例見前釋文匪本又作斐同非正義本也標起止云傳匪文章 陸機云淇奧二水名 閩本明監本毛本奧作隩案隩字非也陸機不與傳意同無取可證 爾雅隩字釋文云草木疏云奧亦水名可證也正義又引今淇奧傍生此亦當作奧誤作隩耳

會弁如星 唐石經小字本相臺本同案釋文云會古外反注同鄭注周禮則如字說文作髻案說文髻下引詩髻弁如星許君稱詩當是毛氏而今毛詩不作髻者鄭箋之本不與許同也凡說文與鄭箋本異者多矣見於釋文者如虺說文作燬我姑說文作姑之屬皆與此同例悉不更出 弁皮弁所以會髮 小字本相臺本同段玉裁周禮漢讀考云疑有錯誤釋弁不當先於會一疑也據正義鄭箋乃有皮弁字毛不言皮弁二疑也云皮弁可以會髮以經釋文會弁似涉皮傳三疑也當云髻所以會髮無弁皮弁三字為許叔重所本今考段說是也但釋文正義皆不作髻鄭箋本毛詩或亦用會字傳云所以會髮是毛以為骨摘之可會髮者與說文所解合而會為髻之假借鄭則仍如字讀之而以弁之縫中易傳也然則此傳作會所以會髮義可通 若非外土諸侯事王朝者 閩本明監本毛本同案補又當作入形近譌

金錫練而精 小字本相臺本同閩本明監本毛本同案練字是也此借練為鍊正義亦皆作練可證其不易為鍊而說之者即以練為正字不以鍊為古今字也考文古本作練采正義閩本以下正義中練字盡改為鍊誤也

倚重較兮 唐石經小字本相臺本倚作猗閩本明監本毛本同案猗字是也釋文猗於綺反正義云而此云猗重較兮序下正義云猗重較兮是也皆其證此經猗倚假借在作傳箋時人共通曉故不更說車攻兩驂不猗同節南山有實其猗傳猗滿也箋猗倚也因易傳故說之亦是謂猗倚假借也其此正義云倚此重較之車兮者易猗字為倚字而說之正義於古今字例如此與上下文直引經文者不同例也考文古本作倚采正義而誤經義雜記引曲禮正義荀子楊注文選李注皆作倚疑從犬者譌其記非也又據釋文正義石經說文繫傳羣經音辨以為唐人雖多引作人旁未若從犬者尤為信而可徵得之矣凡昔人引書或改或不改非有成例用之資證則可若以為典要則其失多矣

○考槃

使賢者退而窮處 小字本相臺本同唐石經處下有也字考文古本有亦偶合

遒飢意 小字本相臺本同閩本同明監本毛本飢誤饑案五經文字云饑飢上殼不熟下饉也經典或借用下字依此則飢餓字從未有借爲饑者明監本毛本誤甚餘同此

○碩人

國人閔而憂之 小字本相臺本同案盧文弨云唐石經下有故作是詩也五字刓缺猶可辨今考正義標起止云至憂之是正義本當無此五字 不被荅偶 閩本明監本毛本偶誤遇案此荅偶二字出白華箋彼文偶作耦耦偶字同偶者人意相存偶也見儀禮禮記注即匪風箋之人偶還箋之揖耦不知者改爲遇誤甚

碩人其頎 唐石經小字本相臺本同案經義雜記云玉篇頁部引作碩人頎頎據鄭箋知詩頎字本重文六朝時猶未誤其說非也考經文一字傳箋疊字者多矣如明星有爛箋云明星尚爛爛然等是也玉篇乃依箋疊字耳非六朝時經有作碩人頎頎之本也釋文云其頎其機反正義云有大德之人其貌頎頎然長美皆經文作其字之證 國君夫人翟

衣而嫁今衣錦者 小字本相臺本同閩本明監本毛本同案翟衣當作衣翟釋文經衣錦下云注夫人衣翟今衣錦同是釋文本作衣翟也正義云當翟衣而嫁今言錦衣非翟衣乃正義自爲文但說注意耳不取與注相應也其箋當亦是衣翟不知者用正義文改注文考文古本夫人下衣錦下共有衣字采正義釋文又誤合之也

孔世家云 閩本明監本毛本同案孔下補鏜云脫子字是也 女次紵衣纁袡 閩本明監本毛本同案紵當作純因改純帛字遂并此而誤

蝤蠐蝎蟲也 小字本相臺本同案此正義本也標起止云蝤蠐蝎蟲又云今定本云蝤蠐蝎也無蟲字與爾雅合釋文蝎也音曷當以定本釋文本爲長 故禮記云其頸五寸 閩本明監本毛本同案浦鏜云依投壺文當七寸誤是也

瓠犀瓠瓣 小字本相臺本同案正義云釋草云瓠棲瓣也今定本亦然謂無下瓠字也釋文瓠瓣補遍反本有當以定本爲長

含人曰小蟬也青青者 閩本明監本毛本同案此不誤浦鏜云蜻蜻誤青青非也以青青釋蜻蜻所謂詁訓之法

美目盼兮 小字本相臺本同閩本明監本同唐石經盼作盼毛本同案盼字是也

朱幩鑣鑣 唐石經小字本相臺本同案釋文鑣鑣表驂反馬銜外鐵也一名扇汗又曰排沫爾雅云鑣謂之鑣考傳云幩飾也人君以朱縷鑣扇汗且以爲飾鑣鑣盛貌正義云此纏鑣之鑣自解飾之所施非經中之鑣也故又云鑣鑣盛貌釋文誤以傳鑣解係鑣鑣下段玉裁云王篇引詩朱幩鑣鑣載驟作儦儦考廣雅云鑣鑣盛也說文引詩朱幩鑣鑣然則此經假借鑣爲儦也

庶庶傳曰盛貌與此同也 閩本明監本毛本同案浦鏜云盛傳作武是也與此同者謂清人之庶庶與此鑣鑣字同非謂傳同訓盛也不知者改之耳

旦罷歸鑣 閩本明監本毛本大夫上有在字案所補是也云且誤旦下同是也

要事畢否大夫

鑣鮪發發 小字本相臺本同唐石經初刻撥後改發案初刻非也考釋文云發發補末反盛貌馬云魚著罔尾發發然是初刻依馬義而改用撥字也依唐書藝石經字體非師法此類是也

則非曰國中之女 閩本明監本毛本同案浦鏜云曰當目字誤是也

欽定四庫全書

附釋音毛詩注疏卷第三 三之二

毛詩國風　鄭氏箋　孔穎達疏

氓刺時也宣公之時禮義消亡淫風大行男女無別遂相奔誘華落色衰復相棄背或乃困而自悔喪其妃耦故序其事以風焉美反正刺淫泆也

氓莫耕反民也韓詩云美貌別彼列反華戶花反或音花復扶又反背音佩喪息浪反妃音配風福鳳反泆音逸 疏 氓六章章十句至淫佚○正義曰言男女無別者若外言不入於閫內言不出於閫是有別也今交見往來是無別也奔誘者謂男子誘之婦人奔之也華落色衰一也言顏色之衰如華之落也或乃困而自悔者言當時皆相誘色衰乃相棄其中或有困而自悔棄喪其妃耦者故敘此自悔之事以風刺其時焉美者美此婦人反正自悔所以刺當時之淫泆也復相棄背以上摠言當時一國之事或乃困而自悔以下敘此經所陳者是困而自悔之辭也上二章說女初奔男之事下四章言困而自悔也既遂矣至於暴矣是其困也躬自悼矣晝亦已焉哉是自悔也

氓之蚩蚩抱布貿絲

氓民也蚩蚩者敦厚之貌布幣也箋云幣者所以貿買物也季春始蠶孟夏賣絲○蚩尺之反貿莫豆反

匪來貿絲來即我謀

箋云匪非即就也此民非來買絲但來就我欲與我謀爲室家也

送子涉淇至于頓丘

匹一成爲頓丘箋云子者男子之通稱言民誘己己乃送之涉淇水至此頓丘定室家之謀且爲會期○頓都寸反稱尺證反

匪我愆期子無良媒

愆過也箋云良善也非我以欲過子之期子無善媒來告期時○愆起虔反字又作僉○將

子無怒秋以爲期

將願也箋云將請也民欲爲遲期故語之曰請子無怒秋以與子爲期○將七羊反語魚據反 疏 氓之至爲期○毛以爲此婦人言已本見誘之時有一民之善蚩蚩然顏色敦厚抱布而來云當買絲此民於時本心非爲來買絲但來就我欲謀爲室家之道以買絲爲辭以來誘己我時爲男子所誘即送此子涉淇水至於頓丘之地與之定謀且爲會期男子欲即於夏中以爲期已即謂之非我欲得過子之期但子無善媒來告其期時遲恐難可會故願子無怒於我與子秋以爲期○鄭唯以將爲請爲異其以時對面與之言宜爲請○傳氓民至布幣○正義曰氓民之一名對文則異故遂人注云變民言也異內外也猶懵懵無知貌是其別也其實通故下箋云言民誘己是也論語及靈臺

註皆云民者冥也此婦人見棄乃追本男子誘己之時已所未識故以悠悠天下之民言之不取於冥而無知既求謀己與之相識故以男子之通稱言之送子涉淇背子無怒是也既因有慚恥之心以君子所近而託號之以望復關是也以婦人號夫爲君子是其常稱故傳曰復關君子之所近又曰男子告己云爾卜筮已亦荅之云以爾車來也三章言士女者時賢者所言非男女自謂也士者亦男子之大號因賢者所言故四章言士貳其行也以蚩蚩言民之狀故云敦厚貌謂顏色敦厚已所以悅之幣帛泉布所以通布貨財泉亦爲布也知此布非泉而言幣者流行無不徧檀弓註云言者謂錢爲泉布所以通布貨財泉亦爲布也知此布非泉而言幣者以言抱之則宜爲幣泉則不宜抱之也載師鄭司農云里布者布參即書廣二寸長二尺以爲幣貿易物引詩云抱布貿絲抱此布也司農之言事無所出故鄭易之云罰以一里二十五家之泉也此布幣謂絲麻布帛之布幣者布帛之名故鹿鳴云實幣帛筐篚是也○箋季春至賣絲○正義曰月令季春云后妃齋戒以勑蠶事是季春始蠶孟夏云蠶事既畢分繭稱絲是孟夏有絲賣之也欲明此婦人見誘之時節故言賣絲之早晚以男子既欲爲近期女子請之至秋明近期不過夏末則賣絲是孟夏也○傳匪一成爲頓丘○正義曰釋丘云匪一成爲敦丘再成爲陶丘三成爲崑崙丘孫炎曰形如覆敦敦器似盂郭璞曰成猶重也周禮曰爲壇三成又云如覆敦者敦丘孫炎曰匪一成之形象也郭璞曰敦盂也音頓與此字異音同○箋子者至會期○正義曰子者有德之名此男子非能有德直以子者男子之通稱故謂之爲子也上云來即我謀男就女來與之謀也今此送之故知至此頓丘定室家之謀又下云匪我愆期則男子於此與之設期也故知且爲會期言且者兼二事也**乘彼垝垣以望復關**垝毀也復關君子所近也箋云前既與民以秋爲期期至故登毀垣鄉其所近而望之猶有廉恥之心故因復關以託號民云此時始秋也○垝俱毀反垣音袁所近附近之近鄉許亮反本又作嚮○**疏**傳復關君子所近○正義曰復關者非人之名號而婦人望之故知君子所近之地箋又申之猶有廉恥之心故因其近復關以託號此民故下云不見復關既見復關皆號此民爲復關又知此時始秋者上云秋以爲期下四章桑之落矣爲季秋三章桑之未落爲仲秋故知此時始秋也**不見復關泣涕漣漣**言其有一心乎君子故能自悔箋云則笑則言喜之甚○**爾卜爾筮體無咎言**龜曰卜蓍曰筮體兆卦之體箋云爾女也復關既見此婦人告之曰我卜女筮女宜爲室家矣兆卦之繇無凶咎之辭言其皆吉又誘定之○筮市制反體如字卦兆之體也韓詩作履履幸也咎其九反耆音巨綠直又反卦兆之辭也○**疏**傳體兆卦之體○箋兆卦至定之○正義曰傳以經卜筮並言故兼云兆卦之體謂龜兆筮卦也左傳

云其繇曰一薰一蕕十年尚猶有臭是龜之繇易曰困于石據于蒺藜是卜之繇也二者皆有繇辭此男子實不卜筮而言皆吉無凶咎者又誘以定之前因貿絲以誘之今復言卜筮以誘之故言之也○以爾車來以我賄遷賄財遷徙也箋云女女復謂也信其卜筮皆吉故荅之曰徑以女車來迎我我以所有財遷徙就女也○賄呼罪反

桑之未落其葉沃若于嗟鳩兮無食桑葚于嗟女兮無與士耽桑女功之定反所起沃若猶沃沃然鳩鶻鳩也食桑葚過則醉而傷其性耽樂也女與士耽則傷禮義箋云桑之未落謂其時仲秋也於是時國之賢者刺此婦人見誘故于嗟而戒之鳩以非時貪甚猶女子妹不以禮耽非禮之樂○沃如字徐於縛反甚本又作耽音甚桑實也耽都南反鶻音骨樂音洛下同士之耽兮猶可說也女之耽兮不可說也箋云說解也士有百行可以功過相除至於婦人無外事維以貞信爲節○行下孟反○疏桑之至不可說○毛以爲桑之未落之時其葉則沃沃然盛以興己色未衰之時其貌亦灼灼然美君子則好樂於己己與之耽樂時賢者見己爲夫所寵非禮耽樂故吁嗟而戒已言吁嗟鳩兮無食桑椹猶吁嗟女兮無與士耽然鳩食桑椹過時則醉而傷其性女與士耽過度則淫而傷禮義然耽雖士女所同而女恩於男故言士之耽兮尚可解說女之耽兮則不可解說已時爲夫所寵不聽其言今見棄背乃思而自悔○鄭以爲男子既秋來見己己使之取車男子既去當桑之未落其葉沃若仲秋之時國之賢者刺己見誘故言吁嗟鳩兮無得非時食椹吁嗟女兮無得非礼與士耽士之耽兮尚可解說女之耽兮則不可解說已時不用其言至季秋乘車而從之故今思而自悔○傳桑女至禮義○正義曰言桑者女功之所起故此女取桑落與未落以興己色之盛衰毛氏之說詩未有爲記時者明此以爲興也言鳩鶻鳩者釋鳥云鶻鳩鶻鵃某氏曰春秋云鶻鳩氏司事春來冬去孫炎曰一名鳴鳩月令云鳴鳩拂其羽郭璞曰似山鵲而小短尾青黑色多聲宛彼鳴鳩亦此鳩也陸機云班鳩也爾雅鳩類非一知此是鶻鳩者以鶻鳩冬始去今秋見之以爲喻故知非餘鳩也鳩食椹過時者謂食之過多故醉而傷其性經直言無食桑椹而云過時者以與士耽相對耽者過禮之樂則如食桑椹過時矣女與士耽以過禮故爲傷禮義則時賢者戒女之過禮謂己爲君子所寵過度不謂非禮之嫁爲耽也○箋桑之至之樂○正義曰以上章初秋云以爾車來始令男子取車下章季秋云漸車帷裳謂始適夫家則桑之未落爲仲秋明矣言士女則非自相謂之辭故知國之賢者刺其見誘而戒之其時仲秋則無椹實者禁鳩食之由當時無也假有而食之爲非時以非時之食椹以興非禮之行嫁故云耽非禮之樂小雅云和樂且耽何謂也荅曰禮樂者五聲八音之謂也小雅亦言過禮之盛和樂過禮之

言也燕樂嘉賓過厚賢也不以禮耻者非禮之名故此禁女爲之小雅論燕樂言作樂過禮以見厚意故亦言耻而文連和樂也○箋士有至爲節○正義曰士有大功則掩小過故云可以功過相除齊桓晉文皆殺親戚篡國而立終能建立高勳於周世是以功除過也○桑之落矣其黃而隕自我徂爾三歲食貧淇水湯湯漸車帷裳隕憊也湯湯水盛貌帷裳婦人之車也箋云桑之落矣謂其時季秋也復關以此時車來迎己徂往也我自是往之女家女家之穀食已三歲貧矣言此者明己之悔不以女今貧故也帷裳童容也我乃渡深水至漸車童容猶冒此難而往又明己專心於女○隕韻謹反湯音傷漸子廉反註同濆也濕也帷位悲反隋字又作墮唐果反冒音墨難乃旦反○女也不爽士貳其行爽差也箋云我心於女故無差貳而復關之行有二意○行下孟反註同士也罔極二三其德極中也○疏桑之至其德○毛以爲桑之落矣之時其葉黃而隕墜以興婦人年之老矣之時其色衰而彫落時君子則棄己使無自以託故追說見薄之漸言自我往爾男子之家三歲之後貧於衣食而見困苦已不得其志悔己本爲所誘涉湯湯之淇水而漸車之帷裳而往今乃見棄所以自悔也既追悔本之見誘而又怨之言我心於汝男子也不爲差貳而士何謂二三其行於己也士也行無中正故二三其德及年老而棄己所以怨也○鄭以爲婦人言已本桑之落矣其黃而隕之時當季秋之月我往之爾家自我往汝家時已聞汝家三歲以來乏於穀食已貧矣我不以汝貧之故猶涉此湯湯之淇水漸車之帷裳冒難而來言已專心於汝如是今而見棄所以悔也餘同○傳帷裳婦人之車○正義曰傳以大夫之車立乘有蓋無幃裳此言帷裳者婦人之車故也傳於上章以桑爲女功所起爲興此桑落黃隕亦興也其黃而隕既興顏色之衰則食貧在己衰之後言自我徂爾三歲食貧謂至夫家三歲之後始貧乏於衣食漸不得志乃追悔本冒漸車之難而來也故王肅曰言其色黃而隕墜也婦人不慎其行至於色衰無以自託我往之汝家從華落色衰以來三歲食貧矣貧者乏食飢而不充喻不得志也○箋桑之至於女○正義曰月令季秋草木黃落故知桑之落矣其黃而隕其時季秋也上使以爾車來不見其迎之事此言漸車涉水是始往夫家故知復關以此時車來迎己也此始嚮夫家已言自我徂爾三歲食貧故以爲自我往之汝家之時汝家乏穀食已三歲貧矣我猶渡水而來此婦人但當悔其來耳而言穀食先貧者於時君子家貧恩意之情還已漸薄已遭困苦所以悔言已先知此貧而來明已之悔不以汝今貧之故直以二三其德恩意踈薄故耳幃裳一名童容故巾車云重翟厭翟安車皆有容蓋鄭司農云容謂禪車山東謂之裳幃或曰童容以幃障車之傍如裳以爲容飾故或謂之幃裳或謂之童容其上有蓋四傍垂而下謂之禪故雜記曰其輔有禄注云禄謂鞔甲邊緣是

也然則童容與稚別司農云謂禮車者以有童容上必有禮故謂之爲禮車也此皆婦人之車飾爲然故士昏禮云婦車亦如之有譏是也幃裳在傍渡水則濕言已雖知汝貧猶尚冒此深水漸車之難而來明已專心於汝故責復關有二意也○三歲爲婦靡室勞矣箋云靡無也無有朝者常早起夜臥非一言既遂矣至于暴矣箋云言我朝然言已亦不解情○解音懈○言既遂矣至于暴矣也遂猶久也我覩久矣謂三歲之後見遇浸薄乃至見酷暴○浸子鴆反兄弟不知咥其笑矣咥咥然笑箋云兄弟在家不知我之見酷暴若其知之則咥咥然笑我○咥許意反又音熙笑也又一音許計反說文云大笑也虛記反又大結反靜言思之躬自悼矣悼傷也箋云靜安躬身也我安思君子之遇已無終則身自哀傷○疏三歲至悼矣○正義曰婦人追說已初至夫家三歲爲婦之時顏色未衰爲夫所愛無室家之勞謂夫不以室家婦事以勞於己時夫雖如此已猶不恃寵自安常自早起夜臥無有一朝一夕而自解惰我已三歲之後在夫家久矣漸見疏薄乃至於酷暴矣我兄弟不知我之見遇如此若其知之則咥咥然其笑我矣我既本爲夫所誘遇已不終安靜而思之身自哀傷矣○箋有舅姑曰婦○正義曰公羊傳曰稱婦有姑之辭傳以國君無父故云有姑其實婦亦對舅故士昏禮云贊見婦於舅姑是也及爾偕老老使我怨箋云及與也我欲與女俱至於老老乎汝反薄我使我怨也○淇則有岸隰則有泮泮坡也箋云泮讀爲畔畔涯也言淇與隰皆有厓岸以自拱持今君子放恣心意曾無所拘制○泮音判坡本亦作陂北皮反澤陂詩傳云障也呂忱北髮反云陂阪也亦所以爲隰之限域也本或作破字未詳觀王述意似作破拱俱勇反本又作共音同○總角之宴言笑晏晏信誓旦旦總角結髮也晏晏和柔也信誓旦旦然箋云我爲童女未笄結髮實然之時女與我言笑晏晏然而和柔我其以信相誓旦旦耶言其懇惻欵誠○宴如字本或作卬者非旦說文作悬悬懇起很反惻本亦作悬楚力反○不思其反箋云反復也今老而使我怨曾不念復其前言反是不思亦已焉哉箋云已焉哉謂此不可奈何死生自決之辭○疏及爾至已焉哉○正義曰言男子本謂已云與汝爲夫婦俱至於老不相棄背何謂今我既老反薄我使我怨何不念其前言也然淇則有岸隰則有泮以自拱持今君子反薄而棄已放恣心意曾無所拘制言淇隰之不如本我總角之宴然幼稚之時君子與已言笑晏晏然和柔而相親與已爲信誓許偕至於老者旦旦然懇惻欵誠如是及今老而使我怨是曾不思念復其前言而棄薄我我反復是君子不思前言之事則我而已焉哉無可奈何○箋我欲至我

怨。正義曰以下云不思其反責其不念前言則男子之初與婦人有期約矣則此及爾偕老男子之辭故箋述之云我欲與汝俱至於老老乎汝反薄我使我怨也言反薄我明及爾偕老男子之言也老者以華落色衰爲老未必大老也。傳泮坡箋泮讀至拘制。正義曰以隰者下濕猶如澤故以泮爲陂澤陂傳云陂澤障是也箋以泮不訓爲陂故讀爲畔以申傳也但毛氏於詩無易字者故箋易之其義猶不異於傳也畔者水厓之名以經云有岸有泮明君子之無也故云今君子放恣心意曾無所拘制則非君子。傳總角至旦旦然。正義曰甫田云總角丱兮未幾見兮突而弁兮是男子總角未冠則婦人總角未笄也故箋云我爲童女未笄內則亦云男女未冠笄者總角衿纓以無笄直結其髮聚之爲兩角故內則注云束髮結之甫田傳云總角聚兩髦也釋訓云晏晏柔也故此云晏晏和柔又曰晏晏旦旦悔爽忒也謂此婦人恨夫差貳其心變本言信故言此晏晏旦旦而自悔解言此之意非訓此字也定本云旦旦信也。箋我爲至欺誠。正義曰箋言結髮宴然之時解經總角之宴經有作卅者因甫田總角卅兮而誤也定本作宴傳直云信誓旦旦然不解旦旦之義故箋申之言旦旦者言懇惻爲信誓以盡已欺誠也。箋曾不復念其前言。正義曰今定本云曾不念復其前言俗本多誤復其前言者謂前要誓之言守而不忘使可反復今乃違棄是不思念復其前言也

氓六章章十句

竹竿衛女思歸也適異國而不見荅思而能以禮者也。籊籊竹竿以釣于淇興也籊籊長而殺也釣以得魚如婦人待禮以成爲室家。籊他歷反釣音弔殺色界反**豈不爾思遠莫致之**箋云我豈不思與君子爲室家乎君子疏遠已已無由致此室家之道耳**泉源在左淇水在右**泉源小水之源淇水大水也箋云小水有流入大水之道猶婦人有嫁於君子之禮今水相與爲左右而已亦以喻已不見荅**泉**傳泉源至大水。正義曰泉源者泉水初出故云小水之源淇則衛地之川故知大水合爲二之道猶婦人於君子有相親幸之禮今淇水與泉源左右而已不相入猶君子與已異處不相親故以喻已之不見荅。**女子有行遠兄弟父母**箋云行道也女子有道當嫁耳不以不荅而違歸禮。遠于萬反**淇水在右泉源在左巧笑之瑳**

佩玉之儀也。蹉七可反沈又七何反儺乃可反說文云行有節也惡烏路反**淇水**

潨潨檜楫松舟潨潨流貌檜柏葉松身楫所以櫂舟也舟楫相配得水而行男女相配得禮而偕箋云此傷己今不得夫婦之禮。檜木亦作濊音由檜古活反又古會反本名楫本又作檜子葉反徐音集方言云楫謂之櫂或謂之櫂郭音云楫捷也撥水舟行捷疾也櫂音棹直教反。**疏**傳檜柏葉至而偶。正義曰釋木云檜柏葉松身書作栝字禹貢云梓栝柏注云柏葉松身曰栝與此一也言楫所以楫舟以檜女所以配男此不荅之詩以舟楫喻男女故反而為興言舟楫相配得水而行男女相配得禮而備**駕言出遊以寫我憂**出遊思鄉衛之道箋云適異國而不見荅其除此憂維有歸耳。鄉本又作嚮同許亮反**疏**傳出遊思鄉衛之道

○正義曰今定本思作斯或誤

竹竿四章章四句

芄蘭刺惠公也驕而無禮大夫刺之惠公以幼童即位自謂有才能而驕慢於大臣但習威儀不知為政以禮。芄音丸本亦作丸

芄蘭草名**疏**芄蘭二章章六句至刺之。正義曰毛以為君子當柔潤溫良自謂無知今而不然是為驕慢故二章章首一句及第四句是也下二句言有威儀是無禮也次二句言佩觿佩韘明雖幼而行成人之事不當驕慢鄭以為幼而行成人之事當任用大臣不當驕慢上四句是也無之亦下二句是也。箋惠公至以禮。正義曰經言童子則惠公時仍幼童童者未成人之稱年十九以下皆是也閔二年左傳曰初惠公之即位也少杜預云蓋年十五六杜氏以傳言初衛宣公烝於夷姜生伋子為之娶於齊而美公娶之生壽及朔言為之娶於齊則宣公已即位也宣公以隱四年冬立假令五年即娶齊女至桓十二年見經凡十九年而朔尚有兄壽則宣公即位三四年始生惠公也故疑為十五六也且此自謂有才能則非身幼也經云能不我知是自謂有才能刺之而言容瑣之美故知但習威儀不知為政以禮**芄蘭之支**興也芄蘭草也君子之德當柔潤溫箋云芄蘭柔弱恒蔓延於地有所依緣則起興者喻幼稚之君任用大臣乃能成其政。**童子佩觿**觿所以解結成人之佩恒蔓於地蔓音萬本或作蔓延於地者後人輒加耳。童子猶佩觿也人君治成人之事雖童子猶佩觿早成其德。佩蒲對反依字**雖則佩觿能不我知**不自謂無知以驕慢人也箋云此幼稚之君雖從人或玉傍作者非觿許規反解結之器

佩觿與其才能實不如我衆臣之所知爲也惠公自謂有才能而驕慢所以見刺○與音餘下佩韘與同**容兮遂兮垂帶悸兮**容儀可觀佩玉遂遂然垂悸悸然行止有節度然其德不稱服○悸其季反韓詩作莘垂貌紳音身稱尺證反○疏**芄蘭**至悸兮○毛以爲言芄蘭之支性柔弱阿儺以興君子之德當柔潤温良今君之德何以不温柔而爲驕慢以君今雖童子而佩成人之觿則當治成人之事當須温柔何爲今雖則佩觿而才能不自謂我無知以驕慢人也君非直驕慢又不知爲政當以礼而徒善其外飾使容儀可觀兮佩玉遂遂兮垂其紳帶悸悸兮而内德不稱無礼以行之○鄭以爲言芄蘭之支以柔弱恒延蔓於地有所依緣則起以興幼稚之君以幼時恒闇昧於政有所任用乃能成其德教君今幼弱何以不任用大臣君雖童子佩成人之觿則當治成人之事君雖則佩觿欲治成人之事其才能實不如我衆臣之所知何故不任大臣而爲驕慢矣不知爲政以礼徒善其威儀佩容刀與瑞玉及垂紳帶使行止有節度悸悸兮而内無德以稱之○傳芄蘭至温良○正義曰釋草云蒹芄蘭郭璞曰蔓生斷之有白汁可啖陸機疏云一名蘿摩幽州人謂之雀瓢以此草支葉柔弱序刺君驕慢故以喻君子之德當柔潤温良○箋芄蘭至其政○正義曰以此大夫刺之而下云能不我知則刺其驕慢自專故易傳取其有所依緣以興幼稚當須任用大臣也○傳觿所以至其德○正義曰内則云子事父母左佩小觿右佩大觿下則云男女未冠笄者故知成人之佩内則注云觿貌如錐以象骨爲之是可以解結也又解童子而得佩成人之佩者由人君治成人之事故使得佩以早成其德故也尚書注云人君十二而冠佩爲成人則似十二以上要人君雖未十二亦治成人之事不必至冠也此解觿以成人自當佩之不必國君爲父母在乃服也下章韘亦佩時有之舉以言焉不必國君常佩○傳不自謂無知○正義曰傳以此自責君驕慢言君於才能不肯自謂我無知○箋此幼至見刺○正義曰箋以此大夫刺之云能不我知則大夫自我也以君才能不如我所知固解其見刺之意由自謂有才能而驕慢大臣故刺之○傳容儀至節度○正義曰傳以此三者皆言令故各爲其狀孝經曰容止可觀大東云鞘鞘佩璲本所佩之物因爲其貌故言佩玉璲瑽然帶之垂者惟有紳耳故知垂其紳帶也悸悸然有節度揔三者之辭○箋容刀至不稱服○正義曰箋以容及璲與帶相類則皆指體言也故爲容刀與瑞知紳帶垂三尺者禮記玉藻云紳長制三尺是也行止有節度亦揔三者之辭也定本云然其德不稱服○**芄蘭之葉**箋云葉猶支也**童子佩韘**韘玦也能射御則佩韘箋云韘之言沓所以遏沓手指○韘夫涉反玦本又作決音同沓徒荅反遏苦葛反○疏傳韘玦至指也○正義曰傳云玦者以禮及詩言決拾事攻傳曰決鉤弦也繕人注云決拾射時所以持弦飾也著右手巨指

引士喪禮曰決用正王棘若檡棘鄭云天子用象骨爲之著右臂大指以鉤弦謂體大射士喪注皆然以士用棘故推以上用骨大射注諸侯亦用象骨以大夫用骨不必用象彼注云鉤弦謂車攻傳同則一也拾一名遂以韋爲之著於左臂所以遂弦與玦別鄭以遂無以韋爲玦者故易之爲省士喪禮曰遺極二注云極猶放弦也以省指放弦令不挈也生者以朱韋爲之而三死用纁又二明不用也知生用朱韋而三者大射云朱極三注云以朱韋爲之食指將指無名指小指短不用此是張省手指也車攻云決拾既依箋云手指相比次小指臣指既著決左臂加拾右手指又著拾而相比次也○雖則佩韘能不我甲甲狎也箋云此君雖佩韘與其才能實不如我省而相比次也○雖則佩韘能不我甲甲狎也箋云此君雖佩韘與其才能實不如我衆臣之所狎習○甲如字舊音同徐扣甲反詩作狎狎戶甲反○容兮遂兮垂帶悸兮

芄蘭二章章六句

河廣宋襄公母歸于衛思而不止故作是詩也宋桓公夫人衛文公之妹生襄公而出襄公卽位夫人思宋義不可往故作詩於衛及襄公卽位思欲嚮宋而不能止以義不可往故作河廣之詩以自止也亭言所思之意經二章皆言義不得往之事○箋宋桓至自止○正義曰左傳云公子頑烝於宣姜生文公及宋桓夫人故卽文公之妹襄公桓公之子故知襄公之母今定本無襄公之母四字然子無出母之道故知當桓公之時生襄公而出今繫之襄公言母歸者明思而不止當襄公時故云襄公卽位夫人思宋也所以義不得往者以夫人爲先君所出其子承父之重與祖爲一體母出與廟絕不可以私反故義不得也大戴禮及家語皆云婦有七出不順父母出爲逆無子出爲絕人世淫佚出爲其亂族嫉妒出爲其亂家有惡疾出爲其不可供粢盛多口出爲其離親盜竊出爲其反義有三不去有所取無所歸不去更三年喪不去前貧後富貴不去於今令犯七出雖在三不去之中若不順父母與淫無子亦出雖古亦應然以其終不可絕嗣與勃德故也諸侯之夫人雖無子不出以嬪妾既多不爲絕嗣故易同人注云天子諸侯后夫人不出是也知者以春秋魯夫人無子多矣皆不出若犯除六出則去故雜記有出夫人禮又春秋紀伯姬卒婦及此宋桓夫人皆是也王后犯出則廢之而已皆不出非徒無子故易鼎卦注云嫁於天子雖失禮無出道遠之而已以天子天下爲家其后無所出故也○誰謂河廣一葦杭之杭渡也箋云誰謂河水廣與一葦加之則可以渡之喻狹也今我之不渡直自不往耳非爲其廣○葦韋鬼反杭戶郎反與音餘下遠與同狹

音洽爲于僞反 正義 箋一葦至喻狹○正義曰言一葦者謂一束也可以浮之水上而渡若桴楫然非一束葦也此假有渡者之辭非喻夫人之嚮宋渡河也何者此文公之時衞已在河南自衞適宋不渡河○誰謂宋遠跂予望之箋云予我也誰謂宋國遠與我跂足則可以望見之亦喻近也今我之不往直以義不往耳非爲其遠○跂上音企又去智反 疏 箋誰謂至亦喻近○正義曰宋去衞甚遠故杜預云宋今梁國睢陽縣也言跂足可見是喻近也言亦者以喻宋近猶喻河狹故俱言亦定本無亦字義亦通誰謂河廣曾不容刀 箋云不容刀亦喻狹小船曰刀○刀如字字書作舠說文作舸舸小船也字異音同劉熙釋名云二百斛以上曰艗三百斛曰刀江南所謂短而廣安不傾危者也○ 疏 箋小船曰刀○正義曰上言一葦桴楫之小此刀宜爲舟誰謂宋遠曾不崇朝 箋云崇終也行不終朝亦喻近

河廣二章章四句

伯兮刺時也言君子行役爲王前驅過時而不反焉 衞宣公之時禁人衞人陳人從王伐鄭伯也爲王前驅久故家人思之○爲于僞反又如字注下爲王並同從王伐鄭讀者或連下伯也爲句者非 疏 伯兮四章章四句至不反○正義曰此言過時者謂三月一時穀梁傳伐不踰時故何草不黃箋云古者師出不踰時所以厚民之性是也此敘婦人所思之由經陳所思之辭皆由行役過時之所致故言爲王前驅雖辭出於經摠敘四章非指一句也○箋衞宣至思之○正義曰桓八年陳人蔡人衞人從王伐鄭春秋桓五年經也時當宣公故云衞宣公之時服虔云言八者時陳亂無君則三國皆大夫也故稱人公羊傳曰其言從王伐鄭何從王正也鄭荅臨碩引公羊之文言諸侯不得專征伐有從天子及伯者之禮然則宣公從王爲得其正以兵屬王節度不由於衞君而以過時刺宣公者諸侯從王雖正其時天子微弱不能使衞侯從己而宣公自使從之據其君子過時不反實宣公之由故主責之宣公而云刺時者也○伯兮朅兮邦之桀兮 伯州伯也揭武貌桀特立也箋云伯君子字也桀英桀言賢也○揭上音竭 疏 傳伯州伯至特立○正義曰言爲王前驅則非賤者今言伯兮故知爲列反桀其列反○ 疏 州伯謂州里之伯若牧下州伯則諸侯也非衞人所得爲諸侯之州長也謂之伯者伯長也而則云州吏獻諸州伯州伯命藏諸州府彼州伯對閭史閭府亦謂州里之伯桀者優秀之名人莫能及故云特立○箋伯君子字○正義曰伯仲叔季長幼之字而婦

人所稱云伯也宜呼其字不當言其官也此在前驅而執兵則有勇力爲車右當亦有官但不必卿長爲之揚爲武稱則殊爲有德故云英傑殊亦特立與傳一也伯也執

殳爲王前驅 殳長丈二而無刃○正義曰考工記云殳長尋有四尺謂入尺又加四尺是丈二四尺爲差○殳市朱反長如字又直亮反矜本亦作轉之恐反酋在由反殳

聲矛音謀 傳殳長丈二而無刃○正義曰考工記云殳長尋有四尺謂入尺又加四尺是丈二也治氏爲戈戟之刃不言殳刃是無刃也○箋兵車至爲差○正義曰田殳是兵車之所有故歷言六等之差考工記曰兵車六等之數車軫四尺謂之一等戈柲六尺有六寸既建而迺崇於軫四尺謂之二等人長八尺崇於戈四尺謂之三等殳長尋有四尺崇於人四尺謂之四等車戟常崇於殳四尺謂之五等酋矛常有四尺崇於戟四尺謂之六等是也彼注云戈殳戟矛皆插車軾此云執之者在車當插用則執之此據用以言也又廬人先言戈殳車戟酋矛夷矛之長短乃云攻國之兵又云六建既備車不反覆注云六建五兵與人也則六建於六等不數軫而數夷矛不引之者四六等自軫歷數人殳以上爲差之備故引之六等者自地以上數之其等差有六故注云法易之三才六畫非六建也建者建於車上非車上所建也凡兵車皆有六建故廬人先言戈殳車戟酋矛夷矛乃云攻國之兵又云六建既備六建在車明矣但記者因酋矛夷矛同爲矛稱故自軫至矛爲六等象三材之六畫故不數夷矛其實六建與六等一也若自戈以上數爲六等則人於六建不處其中故鄭云車有天地之象人在其中焉明爲由此故自軫數之以戈軫爲地材人殳爲人材矛戟爲天材人處地上故在殳下據此則得其象矣或以爲凡兵車則六建前驅則六等知不然者以考工記兵車六等之數鄭云此所謂兵車也明兵車皆然非獨前驅也前驅在車之右其當有勇力以用五兵不得無夷矛也司兵云掌五兵鄭司農云五兵者戈殳戟酋矛夷矛又曰軍事建車之五兵註云車之五兵司農所云者是也步卒之五兵則無夷矛而有弓矢則前驅非步卒必有夷矛明矣知步卒五兵與在車不同者司右云凡國之勇力之士能用五兵者屬焉注云勇力之士謂高者選右當於中司馬法云弓矢殳矛戈戟相助凡五兵長以衛短短以救長以司兵云建車之五兵則步卒五兵與車兵異矣夷矛長非步卒所宜用故以司馬法五兵弓矢殳矛戈戟當之車之五兵云建車六建文同故以司農所云戈殳戟酋矛夷矛當之勇力之士屬司右選右當於中則仍是步卒未爲右也故以步卒五兵解之步卒無夷矛數弓矢爲五兵在車則六建除人即五兵以弓矢不在建中故不數也其實兵車皆有弓矢故司弓矢云唐大稱車戰野戰枉矢絜矢用諸守城車戰又檀弓注云射者在左又左傳曰前驅歜夫射而殺之是皆有弓矢也○

自伯之東 傳自伯之東○正義曰此時從王伐鄭鄭在衞之西南而言東者時禁衞陳三國從王伐鄭則兵至京師乃東行伐鄭也上云爲王前驅即云自伯之東明從王

爲前驅而東行故據以言之并謂鄭在衞東。**首如飛蓬**婦人夫不在無容飾**豈無膏沐誰適爲容**適主也。邶都屋反註同爲于僞反或其雨其雨杲杲出日杲杲然日復出矣箋云人言其雨其雨而杲杲然日復出猶我言伯且來伯且來則復不來。杲古老反出如字沈如字。**其雨其雨杲杲出日**杲杲然日復出矣箋云人言其雨其雨而杲杲然日復出猶我言伯且來伯且來則復不來。杲古老反出如字沈如字。**願言思伯甘心首疾**甘厭也箋云願念也我念思伯心不能已如人心嗜欲所貪口味不能絕也我憂思以生首疾。厭於豔反下同嗜市志反**願言思伯甘心首疾**。毛於二子乘舟傳曰願每也則此願亦爲每言我每每憂思息嗣反**願言思伯甘心首疾**有所言則思念於伯思之厭足於心由此故生首疾。傳甘厭。正義曰謂思之不已乃厭足於心用是生首疾也凡人飲食口甘遂至於厭足故云甘厭也。箋如人至不能絕。正義曰箋以甘心者思之不能已如口味之甘故左傳云請受而甘心焉始欲取以甘心則甘心未得爲厭故云我念思伯心不能已如人心嗜欲甘口不能絕甘與子同夢義亦然。**焉得諼草言樹之背**諼草令人忘憂背北堂也箋云憂以生疾恐將危身欲忘之。焉於虔反諼本又作萱況爰反說文作藼云令人忘憂也或作蘐背音佩沈又如字令力呈反忘亡向反又如字。**願言思伯使我心痗**痗病也。痗音每又音悔**焉得諼草言樹之背**焉得至心痗。毛以爲君子既過時不反已思之至甚既生首疾恐以危身故言我憂如此何處得一忘憂之草我樹之於北堂之上冀觀之以忘憂伯也既久而不來每有所言思此伯也使我心病。鄭以願爲念爲異。傳諼草至北堂。正義曰諼訓爲忘非草名故傳本其意言焉得諼草謂欲得令人善忘憂之草不謂諼爲草名故釋訓云諼忘也孫氏引詩云焉得諼草是諼非草名也背者嚮北之義故知在北婦人欲樹草於堂上冀數見之明非遠地也婦人所常處者堂也故知北堂士昏禮云婦洗在北堂有司徹云致爵于主婦主婦北堂注皆云北堂房半以北爲北堂堂者房室所居之地總謂之堂房半以北爲北堂房半以南爲南堂也昏禮注云洗南北直室東西東西直房戶與隅間謂在房室之內也此欲樹草蓋在房室之北堂者總名房外內背名爲堂也

伯兮四章章四句

有狐刺時也衞之男女失時喪其妃耦焉古者國有凶荒則殺禮而多昏會男女之無夫家者所以育人民也育生長也。狐音胡喪息浪反下注同妃音配下注同殺所戒反又所例反所以育人民也本

或作蕃育者

疏 有狐三章章四句至人民。正義曰作有狐詩者刺時也以時君不恤民隱時緩禮爲昏至使衛之男女失年盛之時爲昏而喪失其妃耦不得早爲室家故刺之以古者國有凶荒則減殺其禮隨時而多昏會男女之無夫家者使爲夫婦所以蕃育人民刺今不然男女失時謂失男女年盛之時不得早爲室家至今人而無匹是喪其妃耦非先爲妃而相棄也與氓序文同而義異大司徒曰以荒政十有二聚萬民十曰多昏注云荒凶年也多昏不備禮而娶昏者多也是凶荒多昏之禮也序意言古者有此禮故刺衛不爲之而使男女失時非謂以此詩爲陳古也故經皆陳喪其妃耦不得匹行思爲夫婦之辭。**有狐綏綏在彼淇梁**無也綏綏匹行貌石絕水曰梁。綏音雖

心之憂矣之子無裳之子無室家者在下曰裳所以配衣也箋云之子是子也時婦人喪其妃耦寡而憂是子無裳無爲作裳者欲與爲室家。無爲于僞反

疏 有狐至無裳。正義曰有狐綏綏然匹行在彼淇水之梁而得其所以興今衛之男女皆喪妃耦不得匹行乃狐之不如故婦人言心之憂矣是子無室家已思欲與之爲室家裳之配女獪女之配男故假言之子無裳已欲與爲作裳以喻已欲與之爲室家。傳綏綏匹行貌。正義曰序云喪其妃耦而言故知綏綏是匹行之貌。傳之子至配衣。正義曰以此稱婦人之辭言之子無裳則謂男子爲之子也故言之子無室家者直指言無裳則因事見義以喻已當配夫故云裳所以配衣二章傳曰帶所以申束衣則傳皆以衣喻夫以裳帶喻妻宜配之也故箋云是子無裳欲與爲室家之道申說傳裳所以配衣之義**有狐綏綏在彼淇側心之憂矣之子無帶**帶所以申束衣**有狐綏綏在彼淇厲**厲深可厲之者。厲力滯反。**心之憂矣之子無服**言無室家若人無衣服。

有狐三章章四句

木瓜美齊桓公也衛國有狄人之敗出處于漕齊桓公救而封之遺之車馬器服焉衛人思之欲厚報之而作是詩也。瓜古花反遺唯季反下注同

疏 木瓜三章章四句至是詩。正義曰有狄之敗懿公時也至戴公爲宋桓公迎而立之出處於漕後卽爲齊公子無虧所殺戴公卒文公立齊桓公又城楚丘以封之則戴也文也皆爲齊所救而封之也下摠言遺之車馬器服則二公皆爲齊所遺左傳齊侯使公子無虧帥車三百乘以戍漕歸公乘馬祭服五稱牛羊豕雞狗皆三百與門材歸夫人魚軒重錦三十兩是遺戴公也外傳齊語曰衛人出廬於漕

桓公城楚丘以封之其畜散而死二月齊桓公與之繫馬三百是遺文公也繫馬繫於廐之馬言遺其善者也器服謂門材與祭服傳不言車文不備此不言羊豕雞狗舉其重者言欲厚報之則時實不能報也心所欲耳經三章皆欲報之辭**投我以木瓜報之以瓊琚**木瓜楙木也可食之木瓊玉之美者琚佩玉名。瓊求營反說文云赤玉也琚音居徐又音渠楙音茂字亦作茂爾雅云楙木瓜也**匪報也永以爲好也**箋云匪非也我非敢以瓊琚爲報木瓜之惠欲令齊長以爲玩好結已國之恩也。爲于偽反好呼報反篇內同**疏**投我至爲好。正義曰以衞人得齊桓之大功思厚報之而不能乃假小事以言設使齊投我以木瓜我則報之而不能乃假以瓊琚我猶非敢以好呼報反篇內同此瓊琚報齊之木瓜欲令齊長以爲玩好結我以恩情而已今國家敗滅出處於漕齊桓救而封我如此大功知何以報之。傳木瓜至玉名。正義曰釋木云楙木瓜以下木桃木李皆可食之木則此木瓜亦美木可食故郭璞云實如小瓜酸可食是也以言瓊琚琚是玉名則瓊非玉名故云瓊玉之美者言瓊是玉之美名非玉名也聘義注云瑜玉之美者亦謂玉中有美處謂之瑜瑜非玉名也有女同車云佩玉瓊琚故知琚佩玉名此言琚佩玉名下傳云瓊瑤美石瓊玖玉名三者互也琚言佩玉名瑤玖亦佩玉名瑤言美石玖言玉色明此三者皆玉石雜也故邶中有麻傳云玖石次玉是玖非全玉也。**投我以木桃報之以瓊瑤**瓊瑤美玉。瑤音遙說文云美石。**匪報也永以爲好也**投我以木李報之以瓊玖瓊玖玉名。玖音久書云玉黑色。**匪報也永以爲好也**孔子曰吾於木瓜見苞苴之禮行箋云以果實相遺者必苞苴之尚書曰厥苞橘柚。苴子餘反橘均栗反柚餘救反。**疏**傳孔子至禮行。正義曰孔叢云孔子讀詩自二南至於小雅喟然嘆曰吾於二南見周道之所成於栢舟見匹夫執志之不易於淇奧見學之可以爲君子於考槃見遯世之士而无悶於世於木瓜見苞苴之禮行於緇衣見好賢之至是也傳於篇末乃言之者以孔叢所言摠論一篇之事故篇終言之小弁之引孟子亦然。箋以果至橘柚。正義曰箋解於木瓜所以得見苞苴之禮者凡以果實相遺者必苞苴之此投人以木瓜木李必苞苴而往故見苞苴之禮行知果實必苞之者尚書曰厥苞橘柚橘柚在苞明果實皆苞之曲禮注云苞苴裹魚肉不言苞果實者注舉重而略之此苞之所通曲禮註云或以葦或以蒻故既夕禮云葦苞二野有死麕白茅苞之是或葦或蒻也

木瓜三章章四句

衛國十篇三十四章二百四句

毛詩注疏挍勘記

○氓

氓刺時也 小字本相臺本同閩本明監本毛本亦同唐石經氓作甿案釋文云氓莫耕反民也正義云氓六章唐石經作甿者避民字諱而改之耳猶避世字諱改泄作洩也傳氓民也說文氓下同是毛詩此經作氓之證甿字取諸周禮遂入耳周禮釋文致甿亡耕反又五經文字田部甿莫鄧反又音盲者亦周禮字○按周禮亦本作氓唐人改甿 刺淫泆也 唐石經小字本相臺本同閩本明監本毛本亦同案釋文佚音逸正義標起止云至淫泆是釋文本正義本皆作佚唐石經改作泆者非也閩本以下正義中亦皆誤泆餘同此

蚩蚩者敦厚之貌 閩本明監本毛本同小字本相臺本無者字案有者衍也

非我以欲過子之期 閩本明監本毛本同小字本相臺本以作心案以字誤也考文古本以心復出亦誤

變民言也 閩本明監本毛本同案也當作甿載芟正義引作甿可證 甿猶懵 閩本明監本毛本甿誤氓案正義引摯虞決疑注引作甿下言字異音義同或不言者省耳皆不可據經注及正義上下文改之○按白帖引周禮作氓凡詩禮作甿者唐時俗本耳孔沖遠所據周禮故作氓也 郭璞云敦盂也音頓 閩本明監本毛本同案音頓二字當旁行細字正義於自作音者例如此○按音頓二字亦景純語今俗本爾雅刪之

我以所有財遷徙就女也 閩本明監本毛本同小字本相臺本遷作賄案賄字是也

無食桑葚 唐石經小字本相臺本同案此釋文本也釋文云葚本又作椹音甚考正義本是椹字見下五經文字云椹詩或體以為桑葚字亦其證洋水經作葚即用字不盡一之例

言吁嗟嫣兮無食桑椹 明監本毛本椹誤葚案正義椹字凡八見十行本皆從木閩本亦然是正義本作椹也此借椹為葚而正義不易為葚而說之者即以葚為正字不以椹葚為古今字也考文及補遺皆不載亦如郭忠恕佩觿謂桑葚字不當用鉄椹字耳凡山井鼎物覩以為誤者則不載其例如是 而女思於男 閩本明監

本毛本同案滿鏗云
思當異字誤是也

隋惰也 小字本相臺本惰作隋閩本明監本毛本亦同案惰是誤字考文古本隋作墮采蘋正義其葉黃而隋墮而誤也黃而隋墮正義取王肅述毛語爲說耳非傳作墮 幃裳 童容也 小字本同閩本明監本毛本同相臺本幃作帷考文古本同案帷字是也經傳皆是帷字箋當同小字本傳亦足幃皆誤正義於箋引周禮注而說之則用幃字順彼文耳不當據改其說經傳自作帷標起止云傳帷裳

泮坡也 相臺本同閩本明監本毛本同小字本坡作陂案釋文云坡本亦作陂考正義云故以泮爲陂澤陂傳云陂澤障是也箋以泮不訓爲陂是其本作陂標起止云傳泮陂當誤也

總角之宴 唐石經小字本相臺本同案釋文云之宴如字本或作井者非正義云經有作井者因甫田總角丱兮而誤也定本作宴考羔裘傳宴鮮盛貌此義當與彼同釋文正義皆不從或本是也○按鄭羔裘作晏鮮盛貌非宴字也宴不得訓鮮盛 信誓旦旦然 小字本相臺本同案正義標起止云至旦旦然又云定本云旦旦猶怛怛考釋文云旦旦說文作悬悬說文心部怛下重文云悬或从心在旦下詩曰信誓悬悬是許本毛詩經字作悬也鄭箋之本字與許異經字作旦傳同而旦即悬之假借故箋云言其懇惻款誠字爲旦義仍爲悬實與許未嘗不合也定本改悬用怛又以爲傳始有此字乃去傳然字而以猶怛怛附益之皆誤之甚者也考文古本作信誓旦旦然猶怛怛也一本作旦旦猶怛怛然無信誓二字皆采正義而又皆誤 我其以信相誓旦旦耳 小字本相臺本同案段玉裁云耳當作爾其說是也傳云旦旦然箋云旦旦爾然爾一也考文古本作爾因二字不別而偶合

曾不念復其前言 相臺本同小字本念復作復念案正義標起止箋曾不復念其前言云今定本曾不念復其前言俗本多誤

則我而已焉哉 閩本明監本毛本而作亦案所改是也 注云故髮結之 閩本明監本同毛本故作收案收字是也 變本言信 閩本明監本毛本同案言當作忘形近之譌

○竹竿

合爲二之道通毛本二作一案一字是也

遠兄弟父母唐石經小字本同閩本明監本同相臺本作遠父母兄弟毛本初刻遠兄弟父母後改從相臺本案相臺本誤也釋文以遠兄二字作音可證段玉裁云從唐石經今本誤則非韻見六書音均表

○芃蘭

無之亦下二句是也閩本明監本毛本同案浦鏜云之當禮誤非也此無字是刺之誤刺之而言容璲之美閩本明監本毛本同案經作遂傳箋同正義作璲遂璲古今字易而說之也例見前

君子之德閩本明監本毛本同小字本相臺本之作以案以字非也正義云以與君子之德當柔潤溫良今君之德何以不溫柔又云故以喻君子之德當柔潤溫良皆其證芃蘭柔弱恒蔓延於地小字本相臺本同案此延字衍也釋文云恒蔓於地本或作恒蔓蔕於地者後人輒加耳考正義云恒延蔓於地乃自爲文以延蔓說蔓非其本箋有延字也延在蔓上亦其證矣各本皆誤當正之

然其德不稱服小字本相臺本同案此定本也正義云定本云然其德不稱服正義說傳云而箋云而內無德以稱之是與定本不同也但未有明文今無可考意必求之或當是而內德不稱考文古本服作副下有也字未見所出

玦用正玉棘若擇棘閩本明監本毛本同案浦鏜云玉誤玉擇誤擇以儀禮考之浦校是也

○河廣

前貧後富貴閩本明監本毛本同案貧下浦鏜云脫賤字以大戴禮及家語考之浦校是也杞伯姬來歸通婦當作歸

亦喻近也小字本相臺本同案此正義本也正義云定本無亦字義亦通考下箋云行不終朝亦喻近乃亦此箋非此箋亦上喻狹當以定本爲長

○伯兮

王不反 閩本明監本毛本同案反下當有焉字唐石經以下各本皆有此字也 **則傑爲有德故云英傑** 閩本明監本毛本同案經作桀注同正義作桀桀古今字易而說之也例見前

戈祕六尺有六寸 閩本明監本毛本同案浦鏜云祕誤祕是也

諼草令人忘憂 小字本相臺本同案此當作諼草令人善忘故箋云憂以生疾恐將危身欲忘之傳不言憂箋以憂申之也若傳已云忘憂則生疾危身人所共曉何煩更箋乎釋文云令人力呈反善忘亡向反又如字爾雅釋文引詩云焉得萱草毛傳云萱草令人善忘是釋文本不誤也正義說傳云諼訓爲忘非草名故傳本其意言焉得諼草謂欲得令人善忘憂之草此正義本忘上有善字之證其仍云忘憂者以鄭說爲毛說凡正義以爲毛鄭不異者其自爲文每如此非傳有憂字也正義本當亦不誤釋文諼下云說文作藼云令人忘憂也皆所以著其異耳不知者反據之并取正義自爲文者以改此傳失之甚矣各本皆誤當正之考文古本作善忘憂采釋文正義仍誤存憂字

洗南北直室東西 閩本明監本毛本同案浦鏜云隅誤西以士昏禮記注考之是也 **背名爲堂也** 閩本明監本毛本背作皆案所改是也

○有狐

所以育人民也 唐石經小字本相臺本同案正義標起止云至人民又云所以蕃育人民釋文云所以育民人也本或作蕃育者非正義云所以蕃育人民其本當有蕃字但未有明文耳人民以作民人爲是出其東門序云民人思保其室家焉夢莪序云民人勞苦摽有梅傳亦作民人此序當同釋文有誤作人民者今正詳後考證考文古本作民人朱摽有梅傳

厲深可厲之者 小字本相臺本者作旁閩本明監本毛本亦同案旁字是也者是誤字考文一本作傍此誤采他正義所易之今字耳

○木瓜

其畜散而死三月 閩本明監本毛本死作無案今齊語作其畜散而無育浦鏜云育誤分爲二月二字是也

瓊玉之美者琚佩玉名小字本相臺本同案釋文琚下云佩玉名正義云琚是玉名又云有女同車云佩玉瓊琚故知琚佩玉名段玉裁云此傳石誤爲名久矣佩玉石者佩玉納閒之石也雜佩謂之佩玉有琚瑀以納閒琚瑀皆美石也鄭風正義釋文皆引說文琚佩玉名名亦石之誤瓊爲玉之美者故引伸凡石之美者皆謂之瓊

結己國之恩也小字本相臺本同案釋文云結己國以爲恩也一本作結己國之恩也正義本無可考考文古本作以爲采釋文酸可食是也閩本明監本毛本同案名當作此依今爾雅注改耳下傳云瓊瑤美石瓊玖玉名三者互也石考正義下文云琚言佩玉名瑤玖亦佩玉名瑤言美石玖言玉石明此三者皆玉石雜也故丘中有麻傳云玖石次玉則玖非全玉也據此則正義本唯琚佩玉名作名其瓊瑤美石瓊玖玉石皆作石故云三者互也互謂玉名美石玉石相互也若是瓊玖玉名則與瓊琚佩玉名同與瓊瑤美石別而三者不復互矣亦不當引傳玖石次玉而說之也今正義瓊瑤美石不誤而瓊玖玉石及玖言玉石二石字皆誤爲名所當正也

瓊瑤美玉小字本相臺本同案釋文瑤下云美玉也說文云美石正義作美石見上段玉裁云正義是也說文琨瑻瑤皆石之美者玉爵瑤爵爲等差在周禮禮記

瓊玖玉名小字本相臺本同案釋文玖下云玉名字書云玉黑色段玉裁云此玉石之誤王風傳玖石次玉者說文玖石次玉黑色者玉石見楊雄蜀都賦漢書西域傳師古曰玉石之似玉者也今考正義本作玉石見上

二百四句小字本同閩本明監本毛本同唐石經相臺本四作三案四字誤

王黍離詁訓傳第六。陸曰王國者周室東都王城畿內之地在豫州今之洛陽是也幽王
滅平王東遷政遂微弱詩不能復雅下列稱風以王當國猶春秋稱王
人

毛詩國風　鄭氏箋　孔穎達疏

王城譜王城者周東都王城畿內方六百里之地。正義曰車攻序云復會諸侯於東都謂王
城也周以鎬京爲西都故謂王城爲東都王城即洛邑漢書地理志云初洛邑與宗周
通封畿東西長南北短短長相覆千里韋昭云遷在二封之地共千里也冀按西周方八百里
八八六十四爲方百里者六十四東周方六百里六六三十六爲方百里者三十六二都方百里
者百方千里也秦譜云攘有西周畿內八百里之地是鄭以西都爲八百東都爲六百其言與贊
同也鄭志趙商問定四年左傳曰晉爲伯甸言爵爲伯服在甸案曹國賓今定陶去王城六七百
里甸服在二服去王城一千五百里亦復不合敢問其故答曰東都之畿方六百里半之三百里
定陶去王城八百里有餘豈六七百也除畿內三百里又侯五百里定陶在外何謂之不合以子
爲言爲伯甸本其始封而在甸服明東都六百初則然矣西都初則亦八百相遠可知周禮每言
王畿千里者制禮設法據方圓而言其實地形不可如圖也蓋以西都先王所居東都貢賦所均
不可竝爲二畿故通數之共爲千里。其封域在禹貢豫州太華外方之閒。正義曰禹貢云荊
河惟豫州注云州界自荊山而至于河而王城在河南洛北是屬豫州也太華即華山也外方即
嵩高也地理志華山在京兆華陰縣南外方在潁川嵩高縣則東都之域西距太華東至於外方
故云之閒。北得河陽漸冀州之南。正義曰僖二十五年左傳稱襄王賜晉文公陽樊溫原之
田晉於是始啓南陽杜預云在晉山南河北故曰南陽是未賜晉時爲周之畿內故知北得河陽
夏官職方氏云河內曰冀州知河北之地漸冀南境也。始武王作邑於鎬京謂之宗周是爲西
都。正義曰文王有聲云宅是鎬京武王成之是武王作邑於鎬京也正月云赫赫宗周謂鎬京
也後平王居洛邑亦謂洛邑爲宗周祭統云卽宮于宗周謂洛邑也以洛邑爲東都故謂鎬京爲
西都。周公攝政五年成王在豐欲宅洛邑使召公先相宅既成謂之王城是爲東都今河南是
也。正義曰洛誥云周公曰予惟乙卯朝至于洛師我乃卜澗水東瀍水西惟洛食我又卜瀍水
東亦惟洛食注云我以乙卯日至於洛邑之眾觀召公所卜之處皆可長久居民使服田相食瀍
水東既成名曰成周今洛陽縣是也召公所卜處名曰王城今河南縣是也則成周洛邑同年營

矣書傳云周公攝政五年營成周則知此二邑皆五年營之也成王在豐欲宅茲邑使召公先相宅書序文彼注云欲擇土中建王國使召公在前視所居者王與周公將自後往也武王已都鎬京成王尚云在豐者豐有文王廟將行就告之故召誥云王朝步自周則至于豐洛云於此從鎬京行至於豐就告文王廟是也此王城於漢時爲河南縣也○召公既相宅周公往營成周亦書序文也地理志河南郡有洛陽縣周公遷殷頑民是爲成周是也○成王居洛邑遷殷頑民於成周復還歸處西都○正義曰洛誥云戊辰王在新邑烝是成王居洛邑也書序云成周既成遷殷頑民注云此皆士也周謂之頑民民無知之稱是殷頑民於成周也周本紀云太史公曰學者皆稱周伐紂居洛邑其實不然武王營之成王使召公卜居之遷九鼎焉而周復都豐鎬是成王復還歸西都至於夷厲政教尤衰十一世幽王嬖褒姒生伯服廢申后太子宜咎奔申○正義曰周本紀云懿王立王室遂衰郊特牲曰觀禮不下堂而見諸侯下堂而見諸侯自夷王始昭二十六年左傳曰至於厲王王心戾虐萬民弗忍居王於彘是王室之衰始於懿王至於夷厲政教尤衰也十一世者以言武王作邑因據武王數之周本紀云武王崩子成王誦立崩子康王釗立崩子昭王瑕立崩共王弟孝王辟方立崩子夷王燮立崩子厲王胡立靖子宣王靜立崩子幽王宮皇立自武王至幽王凡十二王除孝王辟方是十一世也本紀又云幽王三年嬖褒姒生伯服幽王欲廢太子太子母申侯女而爲后幽王得褒姒愛之欲廢申后并去太子用褒姒爲后以其子伯服爲太子鄭語云王嬖褒姒使至於爲后而生伯服王欲殺太子以成伯服必求之申是申后見廢太子奔申王欲於申求之故韋昭云太子時奔申也○申侯與犬戎攻宗周殺幽王於戲○正義曰周本紀云幽王之廢后去太子也申侯怒乃與繒西夷犬戎共攻幽王幽王舉烽火徵兵兵莫至遂殺幽王驪山下虜褒姒盡取周賂而去魯語里革對成公云幽王滅於戲孔晁曰戲西周地名史記云驪山國語言於戲則是驪山之下有地名戲皇甫謐云今京兆新豐東二十里戲亭是也潘岳西征賦述幽王之亂滅云軍敗戲水之上身死驪山之北則戲亦水名韋昭云戲山名非也○晉文侯鄭武公迎宜咎于申而立之是爲平王以亂故徙居東都王城○正義曰鄭語云晉文侯於是平定天子隱六年左傳稱周桓公言於王曰我周之東遷晉鄭焉依地理志幽王敗桓公死其子武公與平王東遷周本紀云於是諸侯乃即申侯而立故幽王太子宜咎是爲平王地理志云幽王湣褒姒滅宗周子平王東居洛邑鄭所據之文也○於是王室之尊與諸侯無異其詩不能復雅故貶之謂之王國之變風○正義曰於時王室雖衰天命未改春秋王人之微猶尊矣言與諸侯無異者以其王爵雖在政教纔行於畿內化之所及與諸侯相似故言無異也詩者緣政而作風雅繫政廣狹故王爵雖尊猶以政狹入風此風雅之作本自有體猶而云貶之謂之風者言作爲無須貶之而作風非謂採得其詩乃貶之也鄭志張逸問平王微弱其詩

不能復雅厲王流於彘幽王滅於戲在雅何荅曰幽厲無道酷虐於民以強暴至於流滅豈如平王微弱政在諸侯威令不加於百姓乎其意言幽厲以酷虐之政被於諸侯故爲雅平桓則政教不及畿外故爲風也言王國變風者謂以王當國故服虔云尊之猶稱王猶春秋之王人稱王而列於諸侯之上在風則卑矣已此列國當言周而言王則尊之故題王以當國而敘以實應故每言閔周也周本紀云平王卽位五十一年崩太子泄父早死立其子林是爲桓王二十三年崩子莊王他立十五年崩維此三王有詩耳黍離序云閔周室之顚覆言鎬京毀滅則平王時也君子行役及揚之水葛藟皆序云平王是平王詩矣君子陽陽中谷有蓷君子則本在葛藟之下但簡札摸處失其次耳兎爰旣言桓王舉上以明下明采葛大車從可知矣采葛箋云桓王之時政事不明明大車亦桓王詩也丘中有麻序云莊王不明卽莊王詩明矣故鄭於左方中以此而知皇甫謐云平王時王室微弱詩人怨而爲刺今王風自黍離至中谷有蓷五篇是也桓王失信禮義陵遲男女淫奔謐爲並作九族不親故詩人刺之今王風自兎爰至大車四篇是也如謐此言以葛藟爲桓王之詩今葛藟序云平王則謐言非也定本葛藟序云刺桓王誤也王詩次在鄭上譜退豳下者欲近雅頌與王世相次故也**黍離閔宗周也周大夫行役至于宗周過故宗廟宮室盡爲禾黍閔周室之顚覆彷徨不忍去而作是詩也**宗周鎬京也謂之西周周王城也謂之東周豳王之亂而宗周滅平王東遷政遂微弱下列於諸侯其詩不能復雅而同於國風焉。離如字說文作禸過古卧反又古禾反覆芳服反彷蒲皇反徨音皇鎬胡老反復扶又反而同於國風焉崔集注本此下更有猶尊之故稱王也今詩本皆無**疏**黍離三章章十句至是詩正義曰作黍離詩者言閔宗周也周之大夫行從征役至於宗周鎬京過歷故時宗廟宮室其地民皆墾耕盡爲禾黍以先王宮室忽爲平田於是大夫閔傷周室之顚隊毒覆敗彷徨省視不忍速去而作黍離之詩以閔之也言過故宗廟則是有所適因過舊墟非故詣宗周也周室顚覆正謂幽王之亂王室覆滅致使東遷洛邑喪其舊都雖作在平王之時而志恨幽王之敗但主傷宮室生黍稷非是追刺幽王故爲平王詩耳又宗周喪滅非平王之咎故不刺平王也彷徨不忍去敘其作詩之意未必卽在宗周而作也言宗周宮室盡爲禾黍章首上二句是也閔周顚覆彷徨不忍去三章下八句是也言周大夫行役至於宗周敘其所傷之由於經無所當也。箋宗周至風焉。正義曰鄭先爲箋而復作譜故此箋與譜大同周語云幽王三年西周三川皆震是鎬京謂之西周也卽知王城謂之東周也論語孔子曰如有用我者吾其爲東周乎注云據時東周則謂成周爲東周者以敬王去王城而遷於成周自是以後謂王城爲西周成周爲東周故昭二十二年王子猛入于王城公羊傳曰王城者何西周也二十六年天王入于成周公羊傳曰成周者何東周也

孔子設言之時在敬王居成周之後且意取周公之教頑民故知其爲東周據時成周也此在敬王之前王城與鎬京相對故言王城謂之東周也周本紀云平王東徙洛邑避戎寇平王之時周室微弱諸侯以強并弱齊楚秦晉始大政由方伯是平王東遷政遂微弱論語註云平王東遷政始微弱者始者從下本上之辭遂者從上嚮下之稱彼言十世希不失矣據末而本初故言始也此言天子當爲雅從是作風據盛以及衰故言遂也下列於諸侯謂化之所及衺行境內政教不加於諸侯與諸侯齊其列位故其詩不能復更作大雅小雅而與諸侯同爲國風焉。**彼黍離離彼稷之苗**彼彼宗廟宮室箋云宗廟宮室毀壞而其地盡爲禾黍我以黍離離時至稷則尚苗**行邁靡靡中心搖搖**邁行也靡靡猶遲遲也搖搖憂無所愬箋云行道也道行猶行道也。搖音遙愬蘇路反**知我者謂我心憂**箋云知我者怪我久留不去**悠悠蒼天此何人哉**悠悠遠意蒼天以體言之尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱昊天自上降監則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天箋云遠乎蒼天仰愬欲其察己言也此亡國之君何等人哉疾之甚。蒼天本亦作倉采郎反爾雅云春爲蒼天莊子云天之蒼蒼其正色邪昊胡老反夏爲昊天曼**彼黍離離彼稷之苗**彼黍至人哉。正義曰箱京宮室毀壞其地盡爲禾黍大夫行役過之見而傷之言彼宗廟宮室之地有黍離離而秀彼宗廟宮室之地又有稷之苗矣大夫見之在道而行不忍速去遲遲然而安舒中心憂思搖搖然而無所告訴大夫乃言人有知我之情者則謂我爲心憂不知我之情者乃謂我之何求乎見我久留不去謂我有何所求索知我者希無所告語乃訴之於天悠悠而遠者彼蒼蒼之上天此亡國之君是何等人哉而使宗廟上墟至此也疾之太甚故云此何人哉。傳彼彼宗廟宮室。止義曰序云宗廟宮室盡爲禾黍故知彼黍彼稷是宗廟宮室之地黍與稷也作者言彼黍彼稷正謂黍稷爲彼耳傳言彼宗廟宮室者言彼宗廟宮室之地有此黍稷也。箋宗廟至尚苗。正義曰言毀壞者以傳文質畧繇宗廟尚存階庭生禾黍故辨之湛露傳曰離離垂然則黍離離亦謂秀而垂也黍言離離言苗則是黍秀稷未秀故云我以黍離離時至稷則尚苗謂禾未秀出車云黍稷方華則二物大時相類但以稷比黍黍差爲稚故黍秀而稷苗也詩人以黍秀時至稷則尚苗六月時也未得還歸遂至於稷之熟七月時也又至於稷之實八月時也是故三章歷道其所更見稷則穗實改易黍則常云離離欲記其初至故不變黍文大夫役當有期而反但事尚未周了故也。傳遵行至所愬。正義曰遵行釋言文靡靡行舒之意故言猶遲遲也釋訓云遲遲徐也戰國策云楚威王謂蘇秦曰寡人心搖搖然如懸旌而無所薄然則搖搖是心憂無所附著之意故爲憂思無所愬也。箋行道也道行猶行道。正義曰今定本文當如此傳訓經之遵以爲行箋又訓

經之行以爲道嫌相涉故又釋之云道行猶行道也。傳悠悠至蒼天。正義曰釋詁云悠遠也故知悠悠遠意釋天云穹蒼蒼天李巡曰古詩人質仰視天形穹隆而高其色蒼蒼故曰穹蒼是蒼天以體言之也皇君也故尊而君之則稱皇天昊大貌故言其混元之氣昊昊廣大則稱昊天旻閔也言其以仁慈之恩覆閔在下則稱旻天從上而下視萬物則稱上天據人違而視之其色蒼蒼然則稱蒼天然以經傳言天其號不一故因蒼天而總釋之當有成文不知出何書釋天云春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天李巡曰春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天夏萬物盛壯其氣昊大故曰昊天秋萬物成熟皆有文章故曰旻天冬陰氣在上萬物伏藏故曰上天郭璞曰旻猶愍也愍萬物凋落冬時無事在上臨下而已如爾雅釋天以四時異名此傳言天各用所宜爲稱鄭君和合二說故異義天號今尚書歐陽說春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天爾雅亦云古尚書說與毛同謹案尚書堯典羲和以昊天總敕以四時故知昊天不獨春也左傳夏四月孔丘卒稱曰旻天不弔非秋也亥之聞也爾雅者孔子門人所作以釋六藝之言蓋不誤也春氣傳施故以廣大言之夏氣高明故以遠人言之秋氣或生或殺故以閔下言之冬氣閉藏而清察故以監下言之皇天者至尊之號也六藝之中諸稱天者以情所求之耳非必於其時稱之浩浩昊天求天之博施蒼天蒼天求天之高明旻天不弔求天之生殺當得其宜上天同雲求天之所爲當順其時也此之求天猶人之說事各從其主耳若察於是則堯命羲和欽若昊天孔丘卒旻天不弔無可怪耳是鄭君和合二說之事也爾雅春爲蒼天夏爲昊天歐陽說春爲昊天夏爲蒼天鄭既言爾雅不說當從爾雅而又從歐陽之說以春昊夏蒼者鄭爾雅與孫郭本異故許慎既載今尚書說即言爾雅亦云明見爾雅與歐陽說同離蒼昊有春夏之殊則未知孰是要二物理相符合故鄭和而釋之。箋此亡國至之甚。正義曰正月云赫赫宗周褒姒滅之亡國之君者幽王也史記宋世家云箕子朝周過殷故墟城壞生黍箕子傷之乃作麥秀之詩以歌之其詩曰麥秀漸漸兮禾黍油油兮彼狡童兮不我好兮所謂狡童者紂也過殷墟而傷紂明此亦傷幽王但不是主刺幽王故不爲雅耳何等人猶言何物人大夫非爲不知而言何物人疾之甚也。**彼黍離離彼稷之穗**穗秀也詩人自黍離離見稷之穗故愍道其所更見。穗音遂更音庚。**行邁靡靡中心如醉**醉於憂也**知我者謂我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉彼黍離離彼稷之實**自黍離離見稷之實**行邁靡靡中心如噎**噎憂不能息也**知我者謂我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉**疏傳噎憂不能息。正義曰噎者咽喉

蔽塞之名而言中心如噎故知憂深不能喘息如噎之然

黍離三章章十句

君子于役刺平王也君子行役無期度大夫思其危難以風焉。難乃旦反下注同風福鳳反

疏 君子于役二章章八句至風焉。正義曰大夫思其危難謂在家之大夫思君子像友在外之危難君子行役無期度二章上六句是也思其危難下二句是也 君子于役不知其期曷至哉箋云曷何也君子于往行役我不知其反期何時當來至哉思之甚。曷音寒末反 雞棲于塒日之夕矣羊牛下來塒音時箋云雞之將棲日則夕矣羊牛從下牧地而來言畜産出入尚使有期節至於行役者乃反不也。棲音西時如字本亦作塒音同爾雅同玉篇時理反鑿牆以棲雞鑿在各反嗇許又反 君子于役如之何勿思箋云行役多危難我誠思之。

疏 曰興官文也又云雞棲於杙為架李巡曰別鷄所棲之名寒鄉鑿牆為雞作棲曰塒 君子于役不日不月曷其有佸佸會也箋云行役反無日月何時而有來會期。佸戶括反說文口活反韓詩至也 雞棲于桀日之夕矣羊牛下括桀棲于杙為架括至也。括古活反本亦作杙羊職反或音羊特反。君子于役苟無飢渴箋云苟且也且得無飢渴憂其飢渴也。

君子于役二章章八句

君子陽陽閔周也君子遭亂相招為祿仕全身遠害而已祿仕者苟得祿而已不求道行。遠于萬反

疏 君子陽陽二章章四句至而已。正義曰作君子陽陽之詩者閔周也君子之人遭此亂世皆畏懼罪辜招呼為祿仕冀安全己身遠離禍害已不復更求道行故作詩以閔傷之此敘其招呼之由二章皆言其相呼之事。箋祿仕至道行。正義曰君子仕於朝迫欲求行己之道非為祿食而仕今言祿仕則是止為求祿故知是苟得祿而已不求道行也 君子陽陽左執簧右招我由房陽陽無所用其心也簧笙也由用也君有房中之樂箋云由從也君子祿仕在樂官左手持笙右手招我欲使我

從之於房中俱在樂官也我者君子之友自謂也時在位有官職也簧音皇**其樂只且**箋云君子遭亂道不行其且樂此而已○樂音洛注且樂和樂及下章同且子徐反又作且君子至只且○毛以爲君子祿仕賤職招呼其友此君子之友陳其呼己之事言己也反**疏**有君子之人陽陽然無所用心在於樂官之位左手執其笙簧右手招我用此房中樂官之位言時世衰亂道教不行其且相與樂此而已○鄭唯以由爲從爲異餘同○傳陽陽至之樂○正義曰言無所用心者史記稱晏子御擁大蓋策四馬意氣陽陽甚自得則陽陽是得志之貌賢者在賤職而亦意氣陽陽是其無所用心故不憂下傳云陶陶和樂亦是無所用心故和樂也簧者笙管之中金薄鐄也春官笙師注鄭司農云笙十三簧笙必有簧故以簧表笙傳以笙簧一器故云簧笙也月令仲夏調竽笙篪簧則簧似別器者但於竽笙篪三器之下而別言簧者欲見三器皆有簧簧非別器也若然三器皆有簧何知此非竽篪而必以爲笙者以笙師備言樂器有笙簧鹿鳴云吹笙鼓簧言吹笙則鼓簧是簧之所用本施於笙言笙可以見簧言簧可以見笙故知簧即笙非竽篪也此執笙招友欲令在房則其人作樂在房內矣故知國君有房中之樂此實天子而言國君者以諸侯亦有此樂舉國君以明天子譜云路寢之常樂風之正經天子以周南諸侯以召南是天子諸侯皆有房中之樂也○箋由從至官職○正義曰釋詁云由從自也俱訓爲自是由得爲從以招人必欲其從己故易傳也此君子之友說君子招己故言我君子之友自謂也此人於時在位有官職故君子得招之鄭志張逸問何知在位有官職又男子焉得在房荅曰房中而招人豈遠乎故知可招者當在位也招之者樂官有祿而無言責苟免時耳路寢房中可用男子是說男子得在房招友之事也斯干箋云宗廟及路寢制如明堂則天子路寢有五室無左右房矣言路寢房中可用男子者此路寢之樂謂路寢之下小寢之內作之非於正寢作樂也何則玉藻云君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服是路寢以聽政小寢以燕息路寢非燕息之所也下箋云欲使從之於燕舞之位以燕言之明不在路寢也樂實不在路寢而譜云路寢之樂者云路寢房中者以小寢是路寢之下室繫路寢言之天官宮人掌六寢之脩注云六寢者路寢一小寢五是小寢繫於路寢之事也天子小寢如諸侯之路寢故得有左右房**君子陶陶左執翿右招我由敖**陶陶和樂貌翿纛也翳也箋云陶陶猶陽陽也翳舞者所持謂羽舞也君子左手持羽右手招我欲使我從之於燕舞之位亦俱在樂官也○陶音遙翿徒刀反敖五刀反遊也纛徒報反沈徒老反俗作纛翳於計反燕本又作宴於見反**其樂只且**疏傳翿纛也翳也○正義曰釋言云翿纛也李巡曰翿舞者所持纛也孫炎曰纛舞者所持羽也又云纛翳也郭璞云所持以自蔽翳也然則翿訓爲纛也纛所以爲翳故傳并引之

君子陽陽二章章四句

揚之水刺平王也不撫其民而遠屯戍于母家周人怨思焉怨平王思澤不行於民而久令屯戍不得歸思其鄉里之處者言周人者時諸侯亦有使人戍焉平王母家申國在陳鄭之南迫近彊楚王室微弱而數見侵伐王是以戍之。揚如字或作楊木之字非屯徒門反戍東遷反守也韓詩云舍思如字沈息嗣反令 疏 揚之水三章章六句至思焉。正義曰不撫其民力是反近附近之近或如字數音朔。 三章章首二句是也屯戍母家次二句是也思者下二句是也此三者皆是所怨之思俱出民心故以怨配思而摠之。箋怨平王至戍之。正義曰此刺平王不嫌非是周人而特言周人者時諸侯亦有使人戍焉故言周人以別之諸侯之戍亦由於王諸侯之人所以不怨者時王政不加於諸侯諸侯自使戍耳假有所怨自怨其君故周人獨怨王也車舝白華之序亦云周人但其詩在雅天下爲一此則下同列國故須辨之杜預云申今南陽宛縣是也在陳鄭之南後竟爲楚所滅故知迫近彊楚數見侵伐是以戍之。揚之水不流束薪興也揚激揚也箋云不能流移束薪興者喻平王政教煩急而恩澤之令不行于下民。薪音新激經歷反湍吐端反迅音信又蘇俊反彼其之子不與我戍申戍守也申姜姓之國平王之舅箋云之子是子也彼其是子獨處鄉里不與我來守申是恩之言也其或作記或作已讀聲相似。其音記詩內皆放此或作已亦同。懷哉懷哉曷月予還歸哉箋云懷安也思鄉里處者故曰今亦安不哉安不哉何月我得歸還見之哉思之甚 疏 揚之水至歸哉。毛以爲激揚之水豈不能流移一束之薪乎言能流移之以興王者之尊豈不能施行恩澤於下民乎言其能施行之今平王不撫下民自不爲耳非不能也王既不撫下民又復政教煩辭彼其之子在家不與我共戍申國使我獨行偏當勞苦自我之來日月已久此在家者今日安否哉安否哉何月得還歸見之哉美其得在家思願早歸見之久不得歸所以爲怨鄰唯上二句爲異餘同。傳興也揚激揚。正義曰激揚謂水急激而飛揚波流疾之意也此傳不言興意而鄭風亦云揚之水不流束楚文與此同傳曰激揚之水可謂不能流漂束楚乎則此亦不與鄭同明別爲興。箋懷安至之甚。正義曰釋詁云懷安止也俱訓爲止是懷得爲安此孫不與我戍申之下故知思鄉里處者之安否也役人所思當思其家但既怨王政不均羨其在家處者雖託辭於處者願早歸而見之其實所思之甚在於父母妻子耳揚之水不流束楚楚木也。彼其之子不與我戍甫甫諸姜也懷哉

懷哉曷月予還歸哉 疏 傳甫諸姜。正義曰尚書有呂刑之篇禮記引之皆作甫刑孔安國云呂侯後爲甫侯周語云祚四岳爲侯伯賜姓曰姜氏曰有呂又曰申呂雖衰齊許猶在是申與甫許同爲姜姓故傳言甫諸姜許諸姜皆爲姓與申同也平王母家申國所戍唯應戍申不戍甫許也言甫許者以其同出四岳俱爲姜姓既重章以變文因借甫許以言申其實不戍甫許也六國時秦趙皆伯益之後同爲嬴姓史記漢書多謂秦爲趙亦此類也。揚之水不流束蒲 蒲草也箋云蒲蒲柳。蒲如字孫毓云蒲草之聲不與戍許相協箋義爲長今則二蒲之音未詳其異耳彼其之子不與我戍許 許諸姜也懷哉懷哉曷月予還歸哉 疏 箋蒲蒲柳。正義曰以首章言薪下言蒲楚則蒲楚是薪之木名不宜爲草故易傳以蒲爲柳陸機疏云蒲柳有兩種皮正青者曰小楊其一種皮紅者曰大楊其葉皆長廣於柳葉皆可以爲箭幹故春秋傳曰董澤之蒲可勝既乎今又以爲箕鐮之楊也

揚之水三章章六句

中谷有蓷閔周也夫婦日以衰薄凶年饑饉室家相棄爾。蓷吐雷反韓詩云茺蔚也廣雅又名益母飢本或作饑居疑反穀不熟饉音覲蔬不熟 疏 中谷有蓷三章章六句至棄爾。正義曰作中谷有蓷詩者言閔周也平王之時民人夫婦之恩日日益以衰薄雖薄未至棄絕遭遇凶年饑饉遂室家相離棄耳夫婦之重遂遇凶年薄而相棄是其風俗衰敗故作此詩以閔之夫婦日以衰薄三章章首二句是也凶年饑饉室家相棄下四句是也夫婦衰薄以凶年相棄假蓷草遇水而傷以喻夫恩薄厚薅之傷於水始則濕中則脩久而乾猶夫之於婦初已衰稍而薄久而甚甚乃至於相棄婦既見棄先舉其重然後倒本其初故章首二句先言乾次言脩後言濕見夫之遇已用凶年深淺爲薄厚也下四句言婦既被棄怨恨以漸而甚初而嘆次而歎後而泣既嘆而後乃歎艱難亦輕於不淑何嗟及矣是決絕之語故以爲篇終雖或逆或順各有次也。中谷有蓷暵其乾矣 興也蓷雖也暵於貌陸草生於谷中傷於水箋云興者喻人居平安之世猶雖之生於陸自然也遇衰亂凶年猶雖之生谷中得水則病將死。暵呼但反徐音漢說文云水濡而乾也字作灘又作灘皆他安反雖音崔爾雅又作萑音同於據反何音於說文云鸛也廣雅云鳧也有女仳離嘅 仳別也箋云有女遇凶年而見棄與其君子別離嘅然而嘆傷己見棄其恩薄。仳匹指反徐符鄙反又敷妙反字林父几扶罪二反嘅口愛反嘆本亦作歎吐丹反協

韻也嘅其嘆矣遇人之艱難矣艱亦難也箋云所以嘅然而嘆者自傷遇君子之窮厄。疏中谷至難矣。正義曰言谷中之有萑草爲水浸之曝然其乾燥矣以喻凶年之有婦人其夫遇之困心情甚衰薄矣萑草宜生高陸之地今乃生於谷中爲谷水浸之故乾燥而將死喻婦人宜居平安之世今乃居於凶年爲其夫薄之故情踈而將絶恩既踈薄果至分離矣有女與夫別離既然其長嘆矣所以長嘆者自傷逢遇人之艱難於已矣人者斥其夫艱難謂無恩情而困苦之。傳萑雚至於水。正義曰釋草云萑雚李巡曰臭臧草也郭璞曰今莞蔚也葉似萑方莖白華華注節間又名益母陸機疏云舊說及魏博士濟陰周元明皆云雚蘭是也韓詩及三蒼說悉云益母故曾子見益母而感案本草云益母莞蔚也一名益母故劉歆曰萑臭穢臭穢即莞蔚也說文云暵燥也易曰燥萬物者莫爆乎火說文云於棄也然則由蒸死而至於乾燥以棄爲於也釋水云水注川曰谿注谿曰谷谷是水之所注萑處其中而乾故知以陸草傷水爲喻。傳仳別。正義曰以仳與離共文故知當爲別義也中谷有萑暵其脩矣脩且乾也。脩如字本或作嘯音同有女仳離條其歗矣條條然歗也。歗繆文嘯字本又作嘯條其歗矣遇人之不淑矣箋云淑善也君子於已不善也中谷有萑暵其濕矣雖遇水則濕箋云雖之傷於水始則濕中而脩久而乾有似君子於已之恩徒用凶年深淺爲厚薄。徒如字徒空也沈云當作縱有女仳離啜其泣矣啜泣貌。啜張劣反啜其泣矣何嗟及矣箋云及與也泣者傷其君子棄已嗟乎將復何與爲室家乎此其疏支啜之薄厚。正義曰以水之浸草當先濕後乾今詩立文有餘厚於君子也。復扶又反疏先乾後濕故知喻君子於已有薄厚從其甚而本之也但君子於已自薄因遭凶年益甚故云徒用凶年深淺爲薄厚徒空也言其意自薄已空假凶年爲辭也。箋及與至君子。正義曰及與釋詁文嗟乎復何與爲室家乎其意言舍此君子則無所與此其有餘厚於君子定本作餘俗本作殊非也

中谷有萑三章章六句

兔爰閔周也桓王失信諸侯背叛構怨連禍王師傷敗君子不樂其生焉

不樂其生者寤不欲覺之謂也。背音佩樂音洛注同覺古孝反又如字下同疏兔爰三章章七句至生焉。正義曰作兔爰詩者閔周也桓王失信於諸侯諸侯背叛之王與

諸侯交構怨惡連結殃禍乃興師出伐諸侯諸侯禦之與之交戰於是王師傷敗國危役賦不息使君子之人皆不樂其生焉故作此詩以閔傷之也隱三年左傳曰鄭武公莊公爲平王卿士王貳於虢鄭伯怨王王曰無之故周鄭交質王子狐爲質於鄭鄭公子忽爲質於周及平王崩周人將畀虢公政四月鄭祭足帥師取溫之麥秋又取成周之禾周鄭交惡君子曰信不由中質無益也是桓王失信之事也桓五年左傳曰王奪鄭伯政鄭伯不朝是諸侯背也傳又曰秋王以諸侯伐鄭王爲中軍虢公林父將右軍蔡人衞人屬焉周公黑肩將左軍陳人屬焉鄭伯禦之曼伯爲右拒祭仲足爲左拒原繁高渠彌以中軍奉公爲魚麗之陳戰於繻葛蔡衞陳皆奔王卒亂鄭師合以攻之王卒大敗祝聃射王中肩是王師傷敗之事也傳稱射王中肩自是矢傷王身此言師敗正謂軍敗耳據挏谷風序云國俗傷敗止言俗敗則知此云傷敗亦止言師敗非謂王身傷也序云君子不樂其生之由三章下五句皆言不樂其生之事章首二句言王政有緩有急君子亦爲此而不樂序不言畧之也

有兎爰爰雉離于羅興也爰爰緩意鳥網爲羅言爲政有緩有急用心之不均箋云有緩者有所聽縱也有急者有所躁躁也○躁七刀反本亦作懆沈七感反反今作躁與定本異與箋義合躁子六反本亦作戚七歷反

我生之後逢此百罹尚寐無吪罹憂吪動也箋云我長大之後乃遇此軍役之多憂今但庶幾於寐不欲見動無所樂生之甚○罹本又作離力知反吪本亦作譕五戈反長張丈反大音代賈反

有兎爰爰雉離于羅有兎至無吪正義曰言有兎無所拘制爰爰然而緩有雉離於羅網之中而急此二者緩急之不均以喻王之爲政有所聽縱者則緩有所躁躁者則急此言王爲政用心之不均也故君子本而傷之言我生初幼稚之時庶幾無此成人之所爲言其冀無征役之事也今我生之後年已長大乃逢此軍役之百憂既不能殺身爲幾寐而無動耳言不樂其生也○傳爰爰至不均○正義曰釋訓云爰爰緩也舍人云鳥罟謂之羅李巡曰鳥飛張網以羅之此經兎言緩則雉爲急矣雉言在羅則兎無拘制矣舉一緩一急之物故知喻政有緩急用心之不均也躁躁者定本作懆義並得通○箋尚庶幾至之事○正義曰釋言云庶幾尚也是尚得爲庶幾也易爻庶幸也幾冀也是庶幾者幸冀之意也以傳云尚無成人者爲成人之所爲正謂軍役之事申述傳意○傳罹憂吪動○正義曰皆釋詁文

有兎爰爰雉離于罦罦覆車也○罦音俘郭云今之翻車大網也覆其服以車赤奢反

我生之初尚無造造爲也

我生之後逢此百憂尚寐無覺覺

傳罦覆車正義曰下傳罿罬兵此一也釋器云繴謂之罿罿罬也罬謂之罦罦覆車也孫炎曰覆車網可以掩

罦者也一物五名方言異也郭璞曰今之翻車也有兩轅中施罾以捕鳥展轉相解廣異語也**有罧爰爰雉離于罿**罿罬也○罿昌鍾反韓詩云施羅於車上曰罿字林上凶反罬張弢反郭徐姜雪姜穴反爾雅云罬謂之罗罗罩也○**我生之初尚無庸**庸用也箋云庸勞也**我生之後逢此百凶尚寐無聰**聰聞也箋云百凶者王赧怨連禍之凶

兎爰三章章七句

葛藟王族刺平王也周室道衰棄其九族焉九族者據己上至高祖下及玄孫之親○藟力軌反藟似葛廣雅云藟藤也刺桓王本亦作刺平王箋詩譜是平王詩皇甫士安以爲桓王之詩輯集注本亦作桓王○疏葛藟三章章六句至族焉○正義曰棄其九族者不復以族食族燕之禮敘而親睦之故王之族人作此詩以刺王也此敘其刺王之由經皆陳族人怨王之辭定本云刺桓王義雖通不合鄭譜○箋九族至之親○正義曰此古尚書說鄭取用之異義九族今戴禮尚書歐陽說云九族乃異姓有親屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者與其子爲一族己女昆弟適人者與其子爲一族己之子適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族古尚書說九族者上從高祖下至玄孫凡九皆爲同姓謹案禮緦麻三月以上恩之所及禮爲妻父母有服明在九族不得但施於同姓玄之聞也婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明不與父兄爲異族其子則然昏禮請期辭曰惟是三族之不虞欲及今三族未有不德度之事而迎婦也如此所云則三族當有異姓異姓其服皆緦麻緦麻之服不禁嫁女娶妻是爲異姓不在族中明矣周禮小宗伯掌三族之別喪服小記說族之義曰親親以三爲五以五爲九以此言之知高祖至玄孫昭然察矣是鄭以古說長宜從之事也古尚書說直云高祖至玄孫凡九不言之親此言之親欲見同出高祖者當皆親之此言棄其九族正謂棄其同出高祖者非棄高祖之身**緜緜葛藟在河之滸**興也緜緜長不絕之貌水厓曰滸箋云葛也藟也生於河之厓得其潤澤以長大而不絕興者喻王之同姓得王之恩施以生長其子孫○滸呼五反長不張丈反下同**終遠兄弟謂他人父**兄弟之道已相遠矣箋云兄弟猶言族親也于寡於恩施今已遠棄族親矣是我謂他人爲己父族人尚親親之辭○遠于萬反又如字注下皆同**謂他人父亦莫我顧**箋云謂他人爲己父無恩於我亦無顧眷

孔之意○疏緜緜至我願○正義曰緜緜然枝葉長而不絕者乃是葛藟之草所以得然者由其在河之滸得河之潤故也以興子孫長而昌盛者乃是王族之人所以得然者由其與王同姓得王之恩故也王族宜得王之恩施猶葛藟宜得河之潤澤王何故棄遺我宗族之人乎王終是遠於兄弟無復恩施於我是我謂他人爲己父也謂他人爲己父則無恩於我亦無背於我有顧戀之意言王無恩於己與他人爲父同責王無父之恩也○傳水厓曰滸○正義曰釋水云滸水厓李巡曰滸水邊地名厓也緜緜葛藟在河之涘涘厓也○涘音俟涯也○終遠兄弟謂他人母王又無母恩○謂他人母亦莫我有箋云有識有也○疏傳涘厓○正義曰釋丘云涘爲厓李巡曰涘一名厓郭璞曰謂水邊也○箋王又無母恩○正義曰又者亞前之辭上言謂他人父責王無父恩也此言謂他人母責王又無母恩也然則下章謂他人昆責王無兄恩也潛水濱也○潛順春反爾雅云夷定本及諸本又作后義亦通緜緜葛藟在河之潛潛水濱也○潛順春反爾雅云夷上洒下水濱旁從水郭云涯上平坦而下水深爲潛不發聲也隰魚檢反何音檢爾雅云重甗隰郭云形似累兩重甑上大下小李巡云隰阪也詩本又作水旁兼者字書音呂恬埋染二反廣雅云濂浩也與此義乖。終遠兄弟謂他人昆昆兄也謂他人昆亦莫我聞箋云不與我相聞命也○疏傳潛水濱○正義曰釋丘云夷上洒下不潛李巡曰夷上平上洒下陗下故名潛孫炎曰平上陗下故名曰潛不行者蓋衍字郭璞曰厓上平坦而下水深者爲潛不發聲也此在河之潛即彼潛也釋山云重甗隰孫炎曰山基有重岸也隰是山岸潛是水岸故云水隰○傳昆兄○正義曰釋親文。

葛藟三章章六句

采葛懼讒也桓王之時政事不明臣無大小使出者則采葛三章章三句至讒也○正義曰三章如此次者既以葛藟爲讒人所毀故懼之○使所吏反下並同疏義曰三章如此次者既以葛藟艾爲喻因以月秋歲爲讒積日成月積月成時積時成歲欲先少而後多故以月秋歲爲次也臣之懼讒於小事大事其憂等耳本必小事之憂則如月急事之憂則如歲設文各從其韻不由事大憂深也年有四時時皆三月三秋謂九月也設言三春三夏其義亦同作者取其韻耳彼采葛兮一日不見如三月兮興也葛所以爲絺綌也事雖小一日不見於君憂懼於讒疏彼采至月兮○正義曰彼采葛草以爲絺綌兮矣箋云興者以采葛喻臣以小事使出○以興臣有使出而爲小事兮其事雖小憂懼於

讒一日不得見君如三月不見君兮日久情疎爲懼益甚故以多時況少時也。傳葛所至讒矣。正義曰言所以爲稱説者以其所采是作當暑之服比於祭祀療疾乃緩而且小故以喻小事使出也大事容或多過小事當無愆咎但恒王信讒之故其事雖小一日不見於君已憂懼於讒矣彼采蕭兮一日不見如三秋兮箋所以共祭祀箋云彼采蕭者傳蕭所以共祭祀。正義曰釋草云蕭荻李巡曰荻一名蕭陸機云今人所謂荻蒿者是也或云牛尾蒿似白蒿白葉莖麤科生多者數十莖可作燭有香氣故祭祀以脂爇之爲香許愼以爲艾蒿非也郊特牲云既奠然後爇蕭合羶香王氏云取蕭祭脂是蕭所以供祭祀也成十三年左傳曰國之大事在祀與戎故以祭祀所須者喻大事使出彼采艾兮一日不見如三歲兮艾所以療疾箋云彼采艾者喻臣以急事使出。艾五蓋反

采葛三章章三句

大車刺周大夫也禮義陵遲男女淫奔故陳古以刺今大夫不能聽男女之訟焉箋大車三章章四句至訟焉。正義曰經三章皆陳古者大夫善於聽訟之事也陵遲猶陂池言禮義廢壞之意也男女淫奔謂男淫而女奔之也檻弓曰合葬非古也自周公以來未之有改然則周法始合葬也大車檻檻毳衣如菼大車大夫之車檻檻車行聲也毳衣大夫之服菼鰕也蘆之初生者也天子大夫四命其出封五命如子男之服衆其大車檻檻然服毳冕以決訟箋云菼蒬也古者天子大夫服毳冕以巡行邦國而決男女之訟則是子男入爲大夫者毳衣之屬衣繢而裳繡若有五色焉其青者如雘。檻胡覽反毳尺銳反冕名菼吐敢反雘本亦作矱音惟蘆力吳反蒬五患反行下孟反繢胡昧反。豈不爾思畏子不敢畏子大夫之政終不敢箋云此二句者古之欲淫奔者之辭我豈不思與女以爲無禮與畏子大夫來聽訟將罪我故不敢也子者稱所尊敬之辭。禮與音餘。毛大車至不敢。正義曰言古者大夫乘大車而行其聲檻檻然身服毳冕之衣其有青色者如菼草之色。然乘大車服毳冕巡行邦國決男女之訟於時男女莫不畏之有女欲奔者謂男子云我豈不於汝思爲無禮之交與畏子大夫之政必將罪我故不敢也古之大夫使民畏之若此今之大夫不能然故陳古以刺之也。傳大車至決訟。正義曰以序云陳古大夫故知大車是大夫之車在宮中車臧云革路以封四衛四方諸侯守衛者謂宮服以內又云大夫乘墨車然則王朝大夫於禮當乘墨車以大夫出封如子男之服

則車亦得乘諸侯之車此大車蓋草路也檻檻聲之狀故爲車行聲陳古大夫而云毳衣故知毳衣大夫之服也蒹蘆葦青文郭璞曰蒹草色如雚在青白之間傳以經云如蒹以衣冠比蒹色故先解蒹色又解草言蒹是麤之初生稍草云蒹蘆蒹葭蘆二草李巡舍人樊光以蘆爲一草此傳蒹爲蘆之初生制意同李巡之輩以蘆蒹爲一也春官司服曰子男之服自毳冕而下卿大夫之服自玄冕而下則大夫不服毳冕是傳又解其得服之意天子大夫四命其出封五命如子男之服故得服毳冕也春官典命職曰王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等鄭解周禮出封謂出於畿內封爲諸侯加一等爲有德也謂六命爲子男爲侯伯其命加於王朝一等耳非謂使出封畿外即加命也今傳言大夫聞命出封五命則毛意以周禮出封謂出於封畿非封爲諸侯也尊王命而重其使出於封畿即得加命反於朝廷還服其本此陳古者大夫出封聽訟故得如子男之衣服乘其大車檻檻然服毳冕以決訟也此時王政綱行境內而已周人刺其大夫不能聽境內之訟無復出封之事但作者陳出封之事以刺之耳○箋蒹蘆至如雚○正義曰蒹蘆釋草文以傳解蒹色未辨草名故取雚雚以定之鄭以周禮出封謂出於封畿爲諸侯也尊王命而重其使出於封畿即得加命反於朝廷還服其本此陳古者大夫出封聽訟故得如子男之衣服乘其大車檻檻然服毳冕以決訟則是其入於禮自得服之緣此服之貴賤準其官之尊卑解得服之所由故云則是子男入爲大夫者也王朝之卿大夫出封於畿外裏有德加一等使卿爲侯伯大夫爲子男其諸侯入於王朝爲卿大夫者以其本爵仍存直以入仕爲榮耳不復更加其命數故侯伯入爲卿子男入爲大夫諸侯之數率王朝之官少或亦侯伯爲大夫非唯子男耳隱十一年左傳曰滕侯曰我周之卜正顧命孔安國注云齊侯呂伋爲天子虎賁氏是侯伯入爲大夫者也以其本爵先尊服其於國之服故鄭志荅趙商云諸侯入爲卿大夫與在朝仕者異各依本國如其命數是由尊諸侯使之以其命此陳子男爲大夫仍得服毳冕也又解毳衣之色所以得如蒹者以毳衣之屬衣則畫繪爲之裳則刺繡爲文由皆有五色其青色者則如蒹故得如蒹色言毳衣之屬者自毳以上當有衮冕鷩冕與毳冕之服其衣皆用繢也若絺冕則衣刺粉米唯用繡立冕則衣無文不復用繡明毳衣之屬正謂衮鷩耳知衣繢裳繡者考工記言畫繢之事則繢謂畫之也皋陶漢云予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡於華蟲以上言作繢明畫爲繢文宗彝以下言絺繡明是繡爲繡文但王者祖變禮制不同周法火與宗彝亦畫而爲衣不復在裳故鄭於司服引尚書以校之周禮考之而立說云古者天子冕服十二章至周而以日月星辰畫於旂旗而冕服九章登龍於山登火於宗彝九章卿一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繢次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆絺以爲繡則衮之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎雉謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也絺刺粉米無畫也其衣一

章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻而已是以謂之玄焉如鄭此言是裳以上則衣用緼晃則衣亦緼也知緼皆有五色者考工記曰畫繢之事雜五色又曰五色備謂之繡是繢緼皆五色其青者如蘆其赤者如纁故二章各舉雜復似從傳張逸疑而問之鄭荅云蘆鳥青非草名纁赤青故其青者如蘆。大車啍啍毳衣如璊啍啍重遲之貌璊赭也。啍他敦反徐又徒孫反璊音門說文作璠云以毳爲飾也解此璊云玉赭色也其一耳傳以茷爲蘆茷以茷爲蘆似如易傳又言其青者如木之赤苗謂之璊玉色如之顏勃貞反赤豈不爾思畏子不奔疏傳啍啍至璊赭。正義曰啍行之貌故爲重遲上言行之聲此言行之貌互相見也釋器云一染謂之緹再染謂之赬三染謂之纁郭璞云淺赤也說文云璊玉赤色故以璊爲赭穀則異室死則同穴謂予不信有如皦日穀生皦白也生在於室則內外異死則神合同爲一也箋云穴謂壙壙中也此章言古之大夫聽訟之政非但不敢淫奔乃使夫婦之禮有別今之大夫不能然反謂我言不信我言之信如白日也刺其閽於古禮。

皦本又作皎古了反疏穀則至皦日。正義曰言古之大夫聽政也非徒不敢淫奔又令室家有禮使夫之與婦生則異室而居死則同穴而葬男女之別如此汝今時大夫若謂我此言爲不信乎我言之信有如皦然之白日言其明而可信也刺今大夫閽於古禮而不信此言也。傳穀生至爲一。正義曰穀生釋言文皦者明白之貌故爲白也內則曰禮始於謹夫婦宮室辨外內男不入女不出是禮也生在於室則內外異死所以得同穴者死則神合同而爲一故得同穴也祭統曰鋪筵設同几春官司几筵注云周禮雖今葬及同時在廟皆異几體實不同祭於廟中同几精氣合也是既葬之後神合爲一神合故可以同穴也

大車三章章四句

丘中有麻思賢也莊王不明賢人放逐國人思之而作是詩也思之者思其來己得見之

疏丘中有麻三章章四句至是詩。正義曰毛以爲放逐者本在位有功今去而思之鄭以爲去治賤事所在有功故思之意雖小異三章俱是思賢之事。箋思之至見之。正義曰箋以爲施施爲見己之貌來食謂己得食之故以思之爲思其來己得見之毛以來食爲子國復來我乃得食則思其更來在朝非徒思見而已其意與鄭小異子國是子嗟之父俱是賢人不應同時見逐若同時見逐當先思子國不應先思其子今首章先言子嗟二章乃言子國然則賢人放逐正謂子嗟耳但作者既思子嗟又美其幸而有德遂言及子國耳故首章傳曰

麻麥草木乃彼子嗟之所治是言麥亦子嗟所治非子國之功也二章箋言子國使丘中有麥著其世賢言著其世賢則是引父以顯子其意非思子國也卒章言彼留之子亦謂子嗟耳。

丘中有麻彼留子嗟 留大夫氏子嗟字也丘中墝埆之處盡有麻麥草木乃彼子嗟之所治箋云子嗟放逐於朝去治卑賤之職而有功所在則治理所以爲賢。墝本亦作墽苦交反埆苦角反又音學本或作塙此從孫義而誤耳。**彼留子嗟將其來施施** 施施難進之意箋云施施舒行伺閒獨來見己之貌。將王申毛如字鄭七良反下同施如字伺音司閒音閑又如字。疏 丘中至來施施。毛以爲子嗟在朝有功今而放逐在外國人親其業而思之言丘中墝埆之處所以得有麻者乃留氏子嗟之所治也由子嗟教民農業使得有之今放逐於外國人思之乃遥述其行彼留氏之子嗟其將來之時施施然甚難進而易退其肯來乎言不肯復來所以思之特甚。鄭以爲子嗟放逐於朝去治卑賤之職言丘中墝埆之處今日所以有麻者彼留氏之子嗟往治之耳故云所在則治理信是賢人國人之意願得彼留氏之子嗟其將來舒行施施然伺候閒暇獨來見己閔其放逐愛其德義冀來見己與之盡懽。傳留大至所治。正義曰賢人放逐明爲大夫而去下云彼留之子與易稱顏氏之子其文相類故知劉氏大夫氏也子者有德之稱古人以子爲字與嗟連文故知字也釋丘云非人力爲之丘是地之高者在丘之中故云墝埆之處墝謂地之瘠薄者也傳探下章而解之故言麻麥草木也木即下章李也兼言草以足句乃彼子嗟之所治謂子嗟未去之日教民治之也定本云丘中墝埆遠盡有麻麥草木與俗本不同也。箋子嗟至爲賢。正義曰箋以有麻之下即云彼留子嗟則是子嗟今日所居有麻麥也且丘中是隱遁之處故易傳以爲去治卑賤之職而有功孝經云居家理故治可移於官子嗟在朝則能助教行政隱遁則能使墝埆生物所在則治理是其所以爲賢也。傳施施難進之意。正義曰傳亦以施施爲舒行由賢者難進故來則舒行言其本性爲然恐將不復更來故思之也。箋施施至之貌。正義曰箋以思之欲使更來不宜言其難進且言其將者是冀其復來故易傳以爲伺候閒暇獨來見己之貌此章欲其獨來見己下章冀得設食以待之亦事之次也。**丘中有麥彼留子國** 子國復來我乃得食箋云言其將來食庶使丘中有麥著其世賢。**彼留子國將其來食** 其親己已得厚待之。食如字一云鄭音嗣復扶又反。疏 傳子國至世賢。正義曰箋以丘中有麻是子嗟去往治之而此章言子國亦能使丘中有麥是顯著其世賢言其父亦是治理之人耳非子國實使丘中有麥也。傳子國至得食。正義曰傳言以子國教民稼穡能使年歲豐饒及其放逐下民思之乏於飲食故言子國其將

來我乃得有食耳。箋言其至待之。正義曰準上章思者欲令子國見己言其獨來就我飲食庶其親已來至己家已得厚禮以待之思賢之至欲飲食之也。**丘中有李**

彼留之子箋云丘中而有李又留氏之子所治**彼留之子貽我佩玖**玖石次玉者言能遺我美寶箋云留氏之子於思者則朋友之子庶其敬己而遺己也。貽音怡玖音久說文紀疏傳玖石至美寶。正義曰玖是佩玉之名故又反云石之次玉黑色者遺唯季反下同。以美寶言之美寶猶美道傳言以爲作者思而不能見乃陳其昔日之功言彼留氏之子有能遺我以美道謂在朝所施之政教。箋留氏至遺己。正義曰箋亦以佩玖喻美道所異者正謂今日冀望其來敬己而遺己耳非是昔日所遺上章欲其見己已得食之言己之待留氏此章留氏之子遺我以美道欲留氏之子敬己是思者與留氏情親故云留氏之子於思者則朋友之子正謂朋友之身非與其父爲朋友孔子謂子路賊夫人之子亦此類也

丘中有麻三章章四句

王國十篇二十八章百六十二句

毛詩注疏挍勘記(四之二)

王城譜

是殷頑民於成周也明監本毛本是下有遷字閩本剜入案所補是也**至於夷厲**(補)至上當有圖**遂殺幽王厲山下**閩本明監本毛本同案此不誤滿鎧云驪誤麗非也考漢書匈奴傳攻殺幽王于麗山之下亦作麗正義所引周本紀當如此大小雅譜正義引同采菽正義引作驪當是後改**而其立故幽王太子宜咎**(補)毛本其作共**此風雅之作本自有體**閩本明監本毛本同案體字句絕猶字當在貶之而作風上即由字也滿鎧挍移猶字入而云句中改作獨非也又山井鼎考文云宋板此作也屬上其實不然當是剩也凡十行本倫改非一考文所載不誤者俱從之唯誤者出焉**言作爲雅頌貶之而作風**閩本明監本毛本同案此當作言當爲作雅猶貶之而作風譜所謂其詩不能復雅也黍離箋同又正義云此言天子當爲雅從是作風云云亦其證與頌全不相涉衍

也猶字錯在
上皆當正之

○黍離

而同於國風焉各本此下更無注案釋文云崔集注此下更有猶尊之故稱王也今詩本皆無正義標起止云至風焉是正義本亦無詩譜謂之王城譜則王字謂東周之國崔集注妄謂九字非鄭意

故爲憂思無所愬也閩本明監本毛本同案愬當作訴正義作訴上文可證傳作愬標起止可證愬訴古今字正義所易也此一字不知者改耳餘同此古詩人質閩本明監本毛本同案詩當作時桑柔正義引作時可證今爾雅疏亦誤爲詩

○君子于役

君子于往行役閩本明監本毛本同小字本相臺本同明監本無于字考文古本同案有者衍羊牛從下牧地而來閩本相臺本同明監本毛本同小字本羊牛倒案倒者誤也二章經文別本亦或倒但唐石經以下至毛本皆不誤故不更出凡各本皆不誤唯別本乃誤者如何彼襛矣不可畏也求爾新特家伯維宰如彼泉流發其適歸以篤于周祜降予卿士及此羊牛下括并胡然厲矣假樂君子天降滔德彼徂矣既右饗之等皆不更出因經注本及注疏本固未嘗誤不煩正也

○君子陽陽

君子陽陽小字本相臺本同閩本明監本毛本亦同案正義標起止如此考文古本有纛字考正義引爾雅翿纛也又引纛翳也然後說之云故傳并引之正說傳用爾雅而去其一纛字之意考文古本反用添傳失之甚矣○按纛从每正字也翿从壽俗字也說見五經文字爾雅釋文

○中谷有蓷

葉似萑閩本明監本毛本同案浦鏜云萑誤萑考爾雅注是也華注節閒(補注當作生)皆云萷蔏是也明監本毛本蔏誤閒案萷蔏見司馬

相如賦漢書作菴閭史記作菴蘭說文云菸綾也閩本明監本同毛本綾作蓑案皆誤也浦鏜云綾是也徒用凶年深淺爲厚薄小字本同閩本明監本毛本同相臺本厚薄作薄厚案薄厚是也正義中薄厚字凡四見又標起止云至薄厚皆其證閩本以下并標起止亦改而倒之誤甚箋雖之薄厚雖之下當有至字

○兔爰

國危役賦不息閩本明監本毛本同案范當作內以六字爲一句秋又取成周之粟閩本明監本毛本同粟傳作禾是諸侯背也明監本毛本同背下有叛字閩本剜入案所補是也序云君子不樂其生之由閩本明監本毛本同案云當作言形近之譌有急者有所躁蹙也小字本相臺本同案此正義本也正義云箋有所躁蹙者定本作操義並得通釋文云操七刀反本亦作慅沈七感反蹙子六反本亦作戚七歷反此箋取莊三十年公羊傳文今彼文作操蹙鄭考工記注云齊人有名疾爲戚者春秋傳曰蓋操之爲已戚矣此箋當亦本是操戚其或作躁蹙者即操戚之別體皆上讀七刀反下讀子六反正義所謂義並得通也若本又作慅讀爲七感反下讀爲七歷反則誤作慘慼二字之音失之矣沈重非也又見江漢箋庶幾服寐而無動耳通毛本服作於易云庶幸也幾覬也閩本明監本毛本同案云當作注形近之譌造僞也閩本明監本毛本同小字本相臺本僞作爲考文古本同案爲字是也○按古爲僞通用如人之爲言亦作人之僞言左傳爲多訓僞

○葛藟

王族刺平王也唐石經小字本相臺本同案正義云定本云刺桓王義雖通不合鄭箋釋文云刺桓王本亦作刺平王案詩譜是平王詩皇甫士安以爲桓王之詩葢集注本亦作桓王譜下正義云今葛藟序云平王則謚言非也定本葛藟序云刺桓王誤也考此是集注定本釋文本皆誤以皇甫謚所改入毛鄭詩

亦無顧眷我之意 相臺本同閩本明監本毛本同小字本顧眷作眷顧案眷顧是也又見頎鼠箋

王又無母恩 小字本相臺本同案釋文云王又無母恩也一本作王后正義云定本及諸本又作后義亦通考此文當屬箋今脫去句首箋云二字遂屬之傳非也正義標起止云箋王又無母恩是其證且又者繫前之辭所以又上箋無恩於我也傳未有無恩之文安得云又哉各本皆誤當依正義正之定本及諸本作王后者九誤此但刺王不刺后若分首章父爲王二章母爲后則三章見之所指不應不見於傳箋也正義云義亦通非是

潛水濂也 小字本相臺本濂作隒閩本明監本毛本亦同案此非釋文所云詩本又作水旁兼者也乃釋文濂清也誤涉耳正義標起止以下及各本皆作隒可證

不行者蓋衍字 閩本明監本毛本同案浦鏜云行衍字是也爾雅疏即取此正無行字

○采葛

釋草云蕭荻 閩本明監本毛本同案浦鏜云荻誤荻下同考爾雅釋文浦挼是也餘同此 王氏云取蕭祭脂 閩本明監本毛本同案王氏當作生民形近之譌蒙蕭正義可證

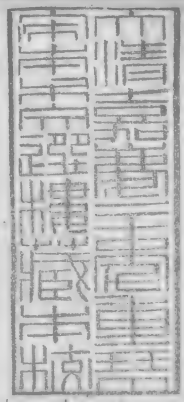
○大車

葵雖也蘆之初生者也 小字本相臺本同案釋文蘆力吳反正義云此傳荻爲蘆之初生則意同李巡之輩以蘆葦爲一也戴震云蘆字訛當爲萑荻蘆乃萑葦二物未秀之名混爲一者非說文荻萑之初生可證毛傳轉寫之失見毛鄭詩考正

如荼草之色○然 閩本明監本毛本同案當衍毳畫虎雉 閩本明監本毛本同案浦鏜云雌誤雉是也

周禮雖今葬 通毛本今作合案合字是也

○丘中有麻



巳中境埒之處盡有麻麥草木小字本相臺本同案此正義本也正義云定本云巳中境埒違盡有麻麥草木與俗本不同也釋文云埒本或作違此從孫義而誤耳是定本違字亦從孫義但又埒違複出無之處爲異

將其來施施唐石經小字本相臺本同案釋文云施施如字正義標起止云巳中至施施考顏氏家訓引傳及箋云韓詩亦重爲施施河北毛詩皆云施施江南舊本悉單爲施俗遂是之恐有少誤然則今毛詩釋文正義及各本皆作施施者或由轉寫定之也經義雜記以爲經文一字傳箋重文引郷谷風有光有潰傳洸洸武也潰潰怒也箋君子洸洸然潰潰然無溫潤之色等證之其說是也

鄭緇衣詁訓傳第七。陸曰鄭者國名周宣王母弟桓公友所封也其地詩譜云宗周
既內咸林之地今京兆鄭縣是其都也漢書地理志云京兆鄭縣
周宣王弟鄭桓公邑是也至桓公之子武公滑突隨平王東遷遂滅虢鄶而居之即史伯
所云十邑之地右洛左濟前華後河食溱洧焉今河南新鄭是也在滎陽宛陵縣西南。

毛詩國風　鄭氏箋　孔穎達疏

鄭譜初宣王封母弟友於宗周畿內咸林之地是爲鄭桓公今京兆鄭縣是其都也。正義
曰漢書地理志云本周宣王母弟友爲周司徒食采於宗周畿內是爲鄭桓公鄭據此
爲說也春秋之例母弟稱弟繫兄爲尊以異於其餘公子僖二十四年左傳曰鄭有厲宣之親
以厲王之子而兼云宣王明是其母弟也服虔杜預皆云母弟鄭世家云宣王庶弟皇甫謐亦
云庶弟又史記年表云鄭桓公友宣王母弟世家年表同出馬遷而自乖異是無明文可據也
地理志云京兆鄭縣周宣王母弟鄭桓公邑是桓公封京兆鄭縣故云京兆鄭縣是其都也其
地一曰咸林故曰咸林之地不先言鄭國所在而本宣王封母弟者以鄭因虢鄶之地而國之
而鄶亦有詩既譜鄶事然後譜鄭故先言有鄭之由而後說得鄶之事。又云爲幽王大司徒甚
得周眾與東土之人問於史伯曰王室多故余懼及焉其何所可以逃死。正義曰自此以下
盡可以少固皆鄭語文謂得西周之眾與東土河洛之人心也多故謂多難懼禍難及已。也史
伯曰其濟洛河潁之間乎是其子男之國虢鄶爲大虢叔恃勢鄶仲恃險皆有驕侈怠慢之心
加之以貪冒君若以周難之故寄帑與賄不敢不許是驕而貪必將背君君以成周之眾奉辭
罰罪無不克矣。正義曰謂濟西洛東河南潁北是四水之間其子男之國有十惟虢鄶爲大
叔仲皆當時二國之君字也勢謂地勢阻固險謂境多阨塞。若克二邑鄶蔽補丹依嘖歷華君
之土也脩典刑以守之惟是可以少固。正義曰八國皆在四水之間與虢鄶爲鄰若克虢鄶
二邑則其餘八邑自然可滅爲君之土也脩典法以守之惟有是處可以少固餘方不可入也
虢鄶實國而言邑者以國邑相對爲異散則國亦爲邑殷武云商邑翼翼左傳每言弊邑者皆
公侯之國而稱邑也。桓公從之言然之後三年幽王爲犬戎所殺桓公死之其子武公與晉
文侯定平王於東都王城。正義曰鄭語又云公悅乃東寄帑與賄虢鄶受之是桓公從之也
鄭語云幽王八年桓公爲司徒鄭世家云桓公爲司徒一歲問太史伯曰王室多故余安逃死
是爲司徒一年乃問也問史伯在九年至十一年而幽王被殺是言然之後三年也世家又云
犬戎殺幽王并殺桓公鄭人立其子掘突是爲武公地理志云幽王敗桓公死其子武公與平

王東遷是其事也卒取史伯所云十邑之地右洛左濟前華後河食溱洧焉今河南新鄭是也正義曰此謂武公卒取之知者以史伯之言皆信而有徵隱元年左傳曰制嚴邑也虢叔死焉桓十一年公羊傳曰先鄭伯有善於鄭公者通乎夫人以取其國鄭見處虢鄶之地明是武公滅虢鄶則其餘入邑亦武公取之可知故云卒取十邑之地案鄭世家史伯云虢鄶之君貪而好利百姓不附今公爲司徒民皆愛公公誠請居之虢鄶之君見公方用事輕分公地公誠居虢鄶民皆公之民也桓公臣善於是卒言於王東其民於洛東而虢鄶果獻十邑竟國之如世家則桓公皆自取十邑而云死後武公取者馬遷見國語有史伯爲桓公謀取十邑之文不知桓身未得故傳會爲此說耳外傳云皆子男之國虢鄶爲大則八邑各爲其國非虢鄶之地無由得獻之桓公也明馬遷之說謬耳桓公雖未得虢鄶既寄帑賄臣民亦從而寄焉故昭十六年左傳子產曰昔我先君桓公與商人皆出自周庸次比耦以艾殺此地斬之蓬蒿藜藿而共處之是桓公寄帑之時商人亦從而寄至武公遂取而與居之也史伯言子男之國虢鄶爲大設令十邑皆方百里開方除之尚三百有餘鄭當侯爵而爲伯者周禮五等封疆言大法耳其土地不可一如其制度春秋之敘鄭伯在邢侯之上曹伯在許男之下是不可以爵之尊卑計其地之大小也右洛左濟前華後河食溱洧焉亦鄭語文也韋昭云華華國也食謂居其土而食其水也鄶譜云居溱洧之地此云食溱洧焉則鄭都在鄶地故服虔云鄭東鄭古鄶國之地是鄭雖處其地不居其都僖三十三年左傳稱文夫人葬公于瑕於鄶城之下服虔云鄶城故鄶國之墟杜預云鄶國在滎陽密縣東北新鄭在滎陽宛陵縣西南是鄭非鄶都故別有鄶城也若然昭十七年左傳曰鄭祝融之墟鄶譜亦云則鄶鄭同地而云鄭非鄶都者正以鄭國別有鄶城決知鄭國之都非鄶也但二城不甚相遠故於鄶言祝融之墟見鄭因國其地言其境界所及非謂鄭居鄶都也鄶在東周畿外之國隱元年穀梁傳曰寰內諸侯不正其外交然則畿內之國非正南面之君政教稟於天子善惡歸於其上無假風諫不當有詩鄶國見有變風不在畿內明矣鄭因虢鄶之國自然亦爲畿外鄭發墨守云桓公國在宗周畿內武公遷居東周畿內者以鄭於西周本在畿內西都之地盡以賜秦明武公初遷亦在東周畿內故歷言之也及并十邑鬱成大國盟會列於諸侯灼然在畿外故緇衣傳曰諸侯入爲天子卿士是畿外之君稱入也鄭雖非畿內不過侯服昭十三年左傳曰鄭伯男也賈逵以爲鄭伯爵在男畿鄭距王城三百餘里而得在男畿者鄭志荅趙商云此鄭伯男者非男畿乃謂子男也先鄭之於王城爲在畿內之諸侯雖爵爲侯伯周之舊俗皆食子男之地故云鄭伯男也是鄭意實說異武公又作卿士國人宜之鄭之變風又作○正義曰緇衣序云父子並爲周司徒則桓公之死武公卽代爲司徒故得輔平王以東遷是先爲卿士後并十邑但鄭未說得國之由故云又作卿士其實作卿士在并十邑之前也序又云善於其職國人宜之故美其德是國人宜之而作

叟黑也對上鄙風已作故云又作案左傳及鄭世家武公生莊公莊公娶鄧曼生太子忽是鄧曼公又娶宋雍氏女生公子突是鄧曼公又生公子儋公子儀春秋桓十一年夏五月莊公卒而昭公立其年九月昭公奔衛而厲公立桓十五年夏厲公奔蔡六月昭公入桓十七年高渠彌弒昭公而立子亹十八年齊人殺子亹鄭人立公子儀莊十四年傳瑕殺子儀而納厲公厲公前立四年而出奔至此而復入至莊二十一年卒前後再在位凡十一年厲公卒子文公踕立四十五年卒此其君世之次也詩緇衣序云美武公則武公詩也將仲子叔于田大叔于田序皆云刺莊公而清人之下有羔裘遵大路女曰雞鳴遵大路序云莊公失道則此三篇通上將仲子等六篇皆莊公詩也有女同車山有扶蘇蘀兮狡童及揚之水皆云刺忽則褰裳丰東門之墠風雨子衿在其間皆爲昭公詩也忽於桓十一年以太子而承正統雖未踰年要君於其國有女同車序云至於見逐則爲被逐而作是忽前立時事也由有扶蘇蘀兮狡童刺忽所美非賢權臣擅命忽之前立時月既淺則此三篇蓋後立時事也褰裳思見正言突篡國之事是突前篡之簒國人欲以鄭國正之春秋之義君雖篡弒而立已列於會則成爲鄭君國人不應思大國之見正褰裳宜是初田事也丰東門之墠風雨子衿直云刺亂世耳不指君事或當突篡之時或當忽入之後其時難知要是忽爲其主難當突前篡時亦宜繫忽故序於揚之水又言忽以明之揚之水言無忠臣良士終以死亡經云終鮮兄弟則兄弟已爭是後立之事由其東門序云公子五爭野有蔓草序云民窮於兵革溱洧序云兵革不息三篇相類皆三公子既爭之後事也公子五爭突最在後得之則此三篇厲公詩也清人刺文公文公詩也鄭於左方中皆以此而知文公厲公之子清人當處卷末由爛脫失次厠於莊公詩內所以得錯亂者鄭荅趙商云詩本無文字後人不能盡得其弟緣者直錄其義而已如志之言則作序乃始雜亂故羔裘之序從上大叔于田爲莊公之詩也

緇衣美武公也父子並爲周司徒善於其職國人宜之故美其德以明有國善善之功焉父謂武公父桓公也司徒之職掌十二教善善者治之有功也鄭國之人皆謂桓公武公居司徒之官正得其宜○緇側基反 疏 緇衣三章章四句至功焉○正義曰作緇衣詩者美武公也武公之與桓公父子皆爲周司徒之卿而善於其卿之職鄭國之人咸宜之謂武公爲卿正得其宜諸侯有德乃能入仕王朝武公既爲鄭國之君又復入作司徒已是其善又能善其職此乃有國者善中之善故作此詩美其武公之德以明有邦國者善善之功焉經三章皆是國人宜之美其德之辭也以明有國善善之功焉

敎其作詩之意於經無所當也。箋父謂至其宜。正義曰以桓公已作司徒武公又復爲之子能繼父是其美德故兼言父子所以盛美武公周禮大司徒職曰因民常而施十有二敎焉一曰以祀禮敎敬則民不苟二曰以陽禮敎讓則民不爭三曰以陰禮敎親則民不怨四曰以樂敎和則民不乖五曰以儀辨等則民不越六曰以俗敎安則民不愉七曰以刑敎中則民不暴八曰以誓敎恤則民不怠九曰以度敎節則民知足十曰以世事敎能則民不失職十有一曰以賢制爵則民慎德十有二曰以庸制祿則民興功是司徒職掌十二敎也祀禮祭祀之禮敎之恭敬則民不苟且陽禮謂鄉射飲酒之禮敎之謙讓則民不爭陰禮謂男女昏姻之禮敎之相親則民不怨曠樂謂五聲八音之樂敎之和睦則民不乖戾儀謂君南面臣北面父坐子伏之屬辨其等級則民不踰越俗謂土地所生習敎之安存則民不愉情刑謂刑罰敎之申正則民不殘暴誓謂戒勑敎之相憂則民不懈怠度謂宮室衣服之制敎之節制則民知止足世事謂士農工商之事敎之各能其事則民不失業以賢之大小制其爵之尊卑則民皆謹慎其德相勸爲善以功之多少制其祿之數量則民皆興立功效自求多福司徒之職所掌多矣此十二事是敎民之大者故舉以言焉此與淇澳國人美君有德能仕王朝是其一國之事故爲風蘇公之刺暴公吉甫之美申伯同寮之相刺美乃所以刺美時王故爲雅作者主意有異故所繁不同緇衣之宜兮敝予又改爲兮緇黑色卿士聽朝之正服也改更也有德君子宜世居卿士之位焉箋云緇衣者居私朝之服也天子之朝服皮弁服也。敝本又作弊符世反朝直遙反下同。適子之館兮還予授子之粲兮適之館舍粲餐也諸侯入爲天子卿士受采祿箋云卿士所之之館在天子宮如今之諸廬也自館還在采地之都我則設餐以授之愛之欲飲食之。館古亂反粲七旦反餐也喰蘇尊反廬力於反飲於鴆反食音嗣。

緇衣至粲兮。毛以爲武公作卿士服緇衣國人美之言武公於此緇衣之宜服之兮言其德稱其服也此衣若敝我願王家又復改而爲之兮願其常居其位常服此服也卿士於王宮有館舍於畿內有采祿言武公去鄭國入王朝之適子卿士之館舍兮自朝而還我願王家授子武公以采祿兮欲使常朝於王常食采祿也采祿王之所授衣服王之所賜而言予爲子授者其意願王爲然非民所能改受之也。鄭以爲國人愛美武公緇衣若弊我願爲君改作兮自館而還我願授君以飲食兮愛之願得作衣服與之飲食也鄭以授之以食爲民授之則改作衣服亦民爲之也。傳緇黑至之位。正義曰考工記言染法三入爲纁五入爲緅七入爲緇注云染纁者三入而成又再染以黑。乃成緇是緇爲黑色此緇衣卿士冠禮所云主人玄冠朝服緇帶素韠是也諸侯與其臣服之以日視朝故禮通謂此服爲朝服美武公善爲司徒而經云緇衣周緇衣卿士所服也而天子與其臣皮弁以日視朝則卿士旦朝於王服皮弁不服緇

衣故知是卿士聽朝之正服謂既朝於王退適治事之館釋皮弁而服以聽其所奏之政也言緇衣之宜謂德稱其服宜衣此衣緻則更願王爲之令常衣此服以武公繼世爲卿並皆宜之故言有德君子宜世居卿士之位焉○箋緇衣至弁服○正義曰退適治事之處爲私也對在天子之庭爲公此私朝在天子宮內卽下句適子之館兮是也舜典云闢四門者注云卿士之職使爲已出政教於天下言四門者亦因卿士之私朝在國門兼有東門襄仲宋有桐門右師是後之取法於前也彼言私朝者在國門謂卿大夫夕治家事私家之朝耳與此不同何則玉藻說視朝之禮曰君旣視朝退適路寢使人視大夫大夫退然後適小寢釋服君使人視其事盡然後休息則知國之政教事在君所斷之不得歸適國門私朝明國門私朝非君朝矣論語冉子退朝注云朝於季氏之私朝亦謂私家之朝與此異也玉藻云天子皮弁以日視朝是天子之朝服皮弁故退適諸曹服緇衣也定本云天子之朝朝服皮弁服○傳適之至采祿○正義曰釋詁云之適往也故適得爲之館者人所止舍故爲舍也粲餐釋言文郭璞曰今河北人呼食爲粲謂餐食也諸侯入爲天子卿士受采祿解其授粲之意采謂田邑采取賦稅祿謂賜之以穀二者皆天子與之以供飲食故謂之授子粲也○箋卿士至飲食○正義曰考工記說王官之制內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉注云內路寢之裏外路寢之表九室如今朝堂諸曹治事之處也六卿三孤爲九卿彼言諸曹治事處此言諸廬正謂天子宮內卿士各立曹司有廬舍以治事也言適子之館則有所從而適也言還授子粲則還有所至也旣爲天子卿士不可還歸鄭國明是從采邑而適公館從公館而反采邑故云還在采地之都我則設餐以授之傳言受采祿者以采祿解粲義也箋言還在采地之都者自謂迴還所至國人授粲之處其意與傳不同雖在采地之都願授之食其授之者謂鄭國之人非采地之人何則此詩是鄭人美君非采地之人美之且食采之主非邑民常君善惡繫於天子不得曲美鄭國君也鄭國之人所以能違就采地授之食者言愛之願飲食之耳非卽實與之食也易傳者以言予者鄭人自授之食非言天子與之祿也飲食雖云小事聖人以之爲禮伐柯言王迎周公言我覯之子籩豆有踐奉迎聖人猶願以飲食故小民愛君願飲食之。緇衣之好兮敝予又改造兮 好猶宜也箋云造爲也。正義曰釋言文適子之館兮還予授子之粲兮緇衣之蓆兮敝予又改作兮 蓆大也箋云作爲也。蓆音席韓詩云儲也說文云廣多 傳蓆大○正義曰釋詁文言服緇衣大得其宜也。適子之館兮還予授子之粲兮

緇衣三章章四句

將仲子刺莊公也不勝其母以害其弟叔失道而公弗制祭仲諫而公弗聽小不忍以致大亂焉莊公之母謂武姜生莊公及弟叔段段好勇而無禮公不早爲之所而使驕慢。將七羊反下及注皆同勝音升祭側界反後放此聽吐丁反好呼報反疏將仲三章章八句至大亂焉。正義曰作將仲子詩者刺莊公也公有弟名段字叔其母愛之令莊公處之大都莊公不能勝止其母遂處段於大都至使驕而作亂終以害其親弟是公之過也此叔於未亂之前失爲弟之道而公不禁制令之者僭有臣祭仲者諫公令早爲之所而公不聽用於事之小不忍治之以致大亂國焉故刺之經三章皆陳拒諫之辭豈敢愛之畏我父母是小不忍也後乃興師伐之是致大亂大也。箋莊公至驕慢。正義曰此事見於左傳隱元年傳曰鄭武公娶於申曰武姜生莊公及共叔段莊公寤生驚姜氏故名曰寤生遂惡之愛共叔段欲立之亟請於武公公不許及莊公即位爲之請制公曰制嚴邑也虢叔死焉他邑唯命請京使居之謂之京城大叔祭仲曰都城過百雉國之害也今京不度非制也君將不堪公曰姜氏欲之焉辟害對曰姜氏何厭之有不如早爲之所無使滋蔓蔓難圖也蔓草猶不可除況君之寵弟乎公曰多行不義必自斃子姑待之既而大叔命西鄙北鄙貳於己公子呂曰國不堪二君將若之何欲與大叔臣請事之若不與則請除之公曰無庸將自及大叔又收貳以爲己邑至於廩延子封曰可矣厚將得衆公曰不義不暱厚將崩大叔完聚繕甲兵具卒乘將襲鄭夫人將啟之公聞其期曰可矣命子封帥車二百乘以伐京京叛大叔段段入於鄢公伐諸鄢大叔出奔共是謂共城大叔是段驕慢作亂之事也大叔于田序曰叔多才而好勇是段勇而無禮也將仲子兮無踰我里無折我樹杞將請也仲子祭仲也踰越里居也二十五家爲里杞木名也折言傷害也箋云祭仲驟諫莊公不能用其言故言請固距之無踰我里踰言無干我親戚也無折我樹杞踰言無傷害我兄弟也仲初諫曰君將與之臣請事之君若不與臣請除之。折之舌反下同杞音起驟仕救反服虔曰數也君若與之一本若作將。豈敢愛之畏我父母箋云段將爲害我豈敢愛之而不誅與以父母之故故不爲也。段將此一將字如字與音餘仲可懷也父母之言亦可畏也箋云懷私曰懷言仲子之言可私懷也我迫於父母有言不得從疏將仲子至可畏。正義曰祭仲數諫莊公莊公不能用之反請於仲子兮汝當無踰越也我居之里垣無損折我所樹之杞木以踰無干犯我之親戚無傷害我之兄弟段將爲害我豈敢愛之而不誅與但畏我父母也以父母愛之若誅之恐傷父母之心故不忍也仲子之言可私懷也雖然父母之言亦可畏也言莊公以小不忍至於大亂故陳其拒諫之辭以刺

之傳里居至本名。正義曰里者民之所居故爲居也地官遂人云五家爲鄰五鄰爲里是二十五家爲里也無踰我里謂無踰越我里居之垣牆但里者人所居之名故以所居表牆耳四牡傳云杞桋繞此直云本名則與彼別也陸機疏云杞柳屬也生水傍樹如柳葉麤而白色理緻赤故今人以爲車轂今共北淇水傍魯國泰山汶水邊純杞也。箋祭仲至除之。正義曰哀二十年左傳云吳公子慶忌驟諫吳王服虔云驟數也箋言驟諫出於彼文序不言驟而箋言驟者若非數諫不應固請故知驟諫也以里垣之內始有樹木故以里喻親戚樹喻兄弟既言驟諫以爲其諫非一故言初諫曰以爲數諫之意案左傳此言乃是公子呂辭今箋以爲祭仲諫者詩陳請祭仲不請公子呂矣則祭仲之諫多於公子呂矣而公子呂請除大叔爲諫之切莫切於此祭仲正可數諫耳其辭亦不是過仲當亦有此言故引之以爲祭仲諫。箋懷私至得從。正義曰晉語稱公子重耳安於齊姜氏勸之行云懷與安實歌名病大事鄭詩云仲可懷也引此爲懷私之義故以懷爲私以父母愛段不用害之故畏迫父母有言不得從也於時其父雖亡遺言尚存與母連言之也**將仲子兮無踰我牆**牆垣也桑木之垣也。垣音袁**豈敢愛之畏我諸兄**諸兄公族**仲可懷也諸兄之言亦可畏也將仲子兮無踰我園無折我樹檀**園所以樹木也檀彊韌之木。檀徒丹反木名彊其良反一音韌傳園所至之木。正義曰大宰職云園圃毓草木園者圃之蕃故其內可以種木也檀材可以爲車故云彊韌之木陸機疏云檀木皮正青滑澤與檿迷相似又似駿馬駿馬梓櫄故里語曰所檀不節得檿迷檿迷尚可得駿馬檿迷一名拏橿故齊人諺曰上山所檀拏橿先殫。**豈敢愛之畏人之多言仲可懷也人之多言亦可畏也**

將仲子三章章八句

叔于田刺莊公也叔處于京繕甲治兵以出于田國人說而歸之繕之言善也甲鎧也。繕市戰反善也**說**叔于田三章章五句至歸之。箋繕之至甲鎧。正義曰世本云杼作甲宋仲子云少康子名杼也經典皆謂之甲後世乃名爲鎧箋以今曉古。**叔于田巷無居人**叔大叔段也田取禽也巷里塗也箋云叔往田國人注心于叔似如無人處。巷學絳反大音泰後大叔皆放此。**豈無居**

人不如叔也洵美且仁箋云洵信也言叔信美好而又仁。洵蘇遵反疏叔于至且仁。正義曰此皆悅叔之辭時人言叔之往田獵也里巷之內全似無復居人豈可實無居人乎有居人矣但不如叔也信美好而且有仁德國人注心於叔悅之若此而公不知禁故刺之。傳叔大至里塗。正義曰左傳及下篇皆謂之大叔故傳辨之以明叔與大叔一人其字曰叔以寵私過度時呼爲大叔左傳謂之京城大叔是由寵而異其號也此言叔于田下言大叔于田作者意殊無他義也田者獵之別名以取禽於田因名曰田故云田取禽也丰曰俟我乎巷謂待我於門外知巷是里內之途道也。箋洵信至又仁。正義曰洵信釋詁文仁是行之美名叔乃作亂之賊謂之信美好而又仁者言國人悅之辭非實仁也。叔于狩巷無飲酒冬獵曰狩。正義曰釋天文李巡曰圍守取之無所擇也。叔適野巷無服馬箋云適之也郊外曰野服馬猶乘馬也。豈無飲酒不如叔也洵美且好疏傳冬獵曰狩。正義曰釋天文李巡曰圍守取之無所擇也。叔適野巷無服馬箋云適之也郊外曰野服馬猶乘馬也。豈無服馬不如叔也洵美且武箋云武有武節疏箋郊外至乘馬。正義曰釋地云郊外謂之牧牧外謂之野是野在郊外也易稱服牛乘馬俱是駕用之義故云服馬猶乘馬夾轅兩馬謂之服馬何知此非夾轅之馬而云猶乘馬者以上章言無居人無飲酒皆是人事而言此不宜獨言無馬知正謂叔既往田巷無乘馬之人耳。箋武有武節。正義曰文武者人之伎能今言美且武悅其爲武則合武之要故云有武節言其不妄爲武。

叔于田三章章五句

大叔于田刺莊公也叔多才而好勇不義而得衆也。而勇本或作而好勇好衍字疏大叔于田三章章十句至得衆正義曰叔負才恃衆必爲亂階而公不知禁故刺之。大叔于田乘乘馬叔之從公田也。叔于田本或作大叔于田者誤乘乘上如字下繩證反後句倣此執轡如組兩驂如舞驂之與服和諧中節箋云如組者如織組之爲也在旁曰驂。叔在藪火烈具舉藪澤禽之府也烈列具俱也箋云列人持火俱舉言衆同心。藪素口反韓詩云禽獸居之曰藪。禮祖音祖中竹仲反禮褐肉袒也暴虎空手以搏之箋云獻于公所進於君也。禮本又作袒音但褐素歷反搏音博。將叔無狃

戒其傷女 紐習也箋云紐復也請叔無復者愛也。將七羊反請也毋音無本亦作無紐女尤反復符又反下同。疏 大叔至傷女。毛以爲大叔往田獵之時

乘鴈一乘之馬叔馬既良叔之御人又善控持馬轡如織組織組者總紕於此成文於彼御者執轡於手馬騁於道如織組之爲其兩驂之馬與兩服馬和諧如人舞者之中於樂節也大叔乘馬從公田獵叔之在於藪澤也火有行列俱時舉之言得衆之心故同時舉火叔於是襢去裼衣空手搏虎執之而獻於公之處所公見其如是恐其卒然謂之曰請叔無習此事戒慎之若復爲之其必傷汝矣言大叔得衆之心好勇如此必將爲亂而公不禁故刺之。鄭唯以紐爲復餘同。傳叔之從公田。正義曰下云襢裼暴虎獻于公所明公亦與之俱田故知從公田也。傳驂之至中節。正義曰此經止云兩驂不言兩服知驂與服和諧中節者以下二章於此二句皆說兩服兩驂則知此經所云亦據驂服但馬之中節亦由御善以其篇之首先云御者之良既言執轡如組不可更言兩服理則有之故知如舞之言兼言服亦中節也此二句言叔之所乘馬良御善耳非大叔親自御之下言火良御忌乃云叔身善御。傳藪澤至具俱。正義曰地官序官虞云每大澤大藪小澤小藪注云澤水所鍾水希曰藪然則藪非一而此云藪澤者以藪澤俱是曠野之地但有水無水異其名耳地官藪澤共立澤虞掌之夏官職方氏每州云其澤藪曰某明某是一也釋地說十藪云鄭有圃田此言在藪蓋在圃田也此言府者貨之所藏謂之府藪澤亦禽獸之所藏故云禽之府爾雅之文郭璞云今滎陽中牟縣西有圃田澤是也。傳襢裼至搏之。正義曰禮記曲禮云執天子之器則上衽如抱嬰兒容貌顧中視下手足安定是執器之法故知襢裼謂去裼衣也釋訓文李巡曰襢裼脫衣見體曰肉袒孫炎曰袒去裼衣釋訓又云暴虎徒搏也舍人曰無兵空手搏之。傳紐習。正義曰釋言云紐復也孫炎曰紐伏前事復爲也復亦貫習之意故傳以紐爲習也箋以爾雅正訓故以爲復 叔于田乘乘黃四馬皆黃 兩服上襄兩驂鴈行箋云兩服中央夾轅者襄驂也上驂者言爲鴈馬之最良也鴈行者言與中服相次序。上襄並如字行戶郎反夾古洽反。 叔在藪火烈具揚揚揚光也 叔善射忌又良御忌忌辭也箋云良亦善也忌讀如彼已之子之已。忌注作已同音記下皆同。 抑磬控忌抑縱送忌

騁馬曰磬止馬曰控發矢曰縱從禽曰送。磬苦定反控口貢反騁敕領反。疏 叔于至送忌。正義曰言叔之往田也乘一乘之黃馬在內兩服者馬之上駕也在外兩驂與服馬如鴈之行相次序也叔乘此四馬從公田獵叔之在於藪澤也火有行列俱時揚之叔有多才既善射矣又善御矣抑者此叔能磬騁馬矣又能控止馬矣言欲疾則走欲止則住抑者此叔能縱矢以

射禽矣又能縱送以逐禽矣言發則能中逐則能及是叔之善御善射也叔既得衆多才如是必將爲亂而公不禁故刺之○箋兩服至次序○正義曰小戎云騏駵是中騑驪是驂驂中對文則驂在外者爲驂則知內者爲服故言兩服中央夾轅者也襄駕釋言文馬之上者謂之上駕故知上駕者言衆馬之最上也曲禮注云騑行者與之並差退此四馬同駕其兩服則齊首兩驂與服馬騑行其首不齊故左傳云如驂之有靳○傳揚揚光○正義曰言舉火而揚其光耳非訓揚爲光也○傳驌馬至曰送○正義曰此無正文以文承射御之下申說射御之事馬之進退唯驌止而已故知驌馬曰磬止馬曰控今止馬猶謂之控是古遺語也縱謂放縱故知發矢送謂逐後故知從禽○**叔于田乘乘鴇**驪白雜毛曰鴇○鴇音保依字作騘驪力馳反**兩服齊首**馬首齊也**兩驂如手**進止如御者之手箋云如人左右手之相佐助也○**叔在藪火烈具阜**阜盛也**叔馬慢忌叔發罕忌**慢遊罕希也箋云田事且畢則其馬行遲發矢希○嫚本又作慢莫晏反**抑釋掤忌抑鬯弓忌**掤所以覆矢鬯弓弢弓箋云射者蓋矢弢弓言田事畢○掤音冰所以覆矢也馬云櫝丸蓋也杜預云櫝丸箭箙也鬯敕亮反弢吐刀反**疏**叔于至弓忌○毛以爲叔往田獵之時乘一乘之驌馬其內兩服則齊其頭首其外兩驂進止如御者之手乘此車馬從公田獵叔之在於藪也火有行列其光俱盛及田之將罷叔之馬既遲矣叔發矢又希矣及其田畢抑者叔釋掤以覆矢矣抑者叔執鬯以弢弓矣既美叔之多才遂終說其田之事○鄭唯如手如人手相助爲異餘同以如者比諸外物故易傳○傳驪白雜毛曰驌○正義曰釋畜文郭璞曰今呼之爲烏騅○傳慢遲罕希○正義曰以情慢者必遲緩故慢爲遲也釋詁云希罕也是罕爲希也○傳掤所至弢弓○正義曰昭二十五年左傳云公徒執冰而踞字雖異音義同服虔云冰犢尤蓋杜預云或說犢尤是箭箙其蓋可以取飲先儒相傳掤爲覆矢之物且下句言鬯弓明上句言覆矢可知矣故云掤所以覆矢鬯者盛弓之器鬯弓謂弢弓而納之鬯中故云鬯弓弢弓謂藏之也

大叔于田三章章十句

清人刺文公也高克好利而不顧其君文公惡而欲遠之不能使高克將兵而禦狄于竟陳其師旅翔翔河上久而不召衆散而歸高克奔陳公子

素惡高克進之不以禮文公退之不以道危國亡師之本故作是詩也好利不顧其君淫心於利也禦狄于竟時狄侵衞。克一本作兌好呼報反注同惡烏路反下同遣于萬反將子亮反御魚呂反注同翺五羔反。疏清人三章章四句至是詩。正義曰作清人詩者刺文公也文公之時臣有高克者志好貪利見利則爲而不顧其君文公惡其如是而欲遠離之而君弱臣强又不能以理屬退適值有狄侵衞鄭與衞鄰國恐其來侵文公乃使高克將兵禦狄於竟狄人雖去高克未還乃陳其師旅翺翔於河上日月經久而文公不召軍衆自散而歸高克懼而奔陳文公有臣鄭之公子名素者惡此高克進之事君不以禮也又惡此文公退之逐臣不以道高克若擁兵作亂則是危國若將衆出奔則是亡師公子素謂文公爲此乃是危國亡師之本故作是清人之詩以刺之經三章唯言陳其師旅翺翔河上之事耳序則具說翺翔所由作詩之意二句以外皆於經無所當也。箋好利至侵衞。正義曰春秋閔公二年冬十二月狄入衞鄭棄其師左傳曰鄭人惡高克使帥師次於河上久而不召師潰而歸高克奔陳鄭人爲之賦清人是於時有狄侵衞也衞在河北鄭在河南恐其渡河侵鄭故使高克將兵於河上禦之春秋經書入衞而箋言侵者狄人初實侵衞衞人無戰而敗後遂入之此據其初侵故言侵也案襄十九年晉侯使士匄侵齊聞齊侯卒乃還左傳稱爲禮也公羊傳亦云大夫以君命出進退在大夫然則高克禮當自還不須待召而文公不召久留河上者其戰伐進退自由將帥若罷兵還國必須君命故不召不得歸也傳善士匄不伐喪耳其得反國亦當晉侯有命故善之。**清人在彭駟介旁旁**清邑**二矛重英河上乎翺**重英矛有英飾也箋云二矛會矛夷矛也各有畫飾。矛莫侯反方言云矛吳揚江淮南楚五湖之閒謂之鋋鈍音蜀或謂之鎒鎒音錯江反其柄謂之矜矜鄰音巨巾反重直龍反注下同英如字沈於耕反會在由反。疏清人至翺翔。正義曰言高克所率清邑之人今在於彭地狄人以去無所防禦高克乃使四馬被驅驅敖遨旁旁然不息其車之上建二種之矛重有英飾河水之上於是翺翔言其不復有事可名之使還而文公不召故刺之。傳清邑至介甲。正義曰序言高克將兵則清人是所將之人故知清是鄭邑言禦狄于竟明在鄭衞境上言翺翔河上是營軍近河而衞境亦至河南故云衞之河上鄭之郊也郊謂二國郊境非近郊遠郊也殽嶔云適彼樂郊亦總謂境爲郊也下言消軸傳皆以爲河上之地蓋久不得歸師有還移三地亦應不甚相遠故俱於河上介是甲之別名故云介甲也北山傳云旁旁然不得已則此言旁旁亦爲不得已之義與下應應爲武貌陶陶爲驅馳之貌互

相見也。傳重英矛有英飾。正義曰重英與二矛共文明是矛飾酋矛說矛之飾謂之朱英則以朱染爲英飾二矛長短不同其飾重累故謂之重英也。箋二矛至畫飾。正義曰考工記云酋矛常有四尺夷矛三尋注云八尺曰尋倍尋曰常酋夷長短名也酋近夷長也是矛有二等也記又云攻國之兵用短守國之兵用長此禦狄于境是守國之兵長宜有夷矛故知二矛爲酋矛夷矛酋矛矛與重弓共文弓無二等直是一弓而重之則知二矛亦一矛而有二故彼箋云二矛重弓備折壞直是酋矛有二無夷矛也經言重英嫌一矛有重飾故云各有畫飾言其各自有重累。**清人在消駟介麃麃**消河上地也麃麃武貌。麃表驕反。**二矛重喬河上乎逍遙**重喬累荷也箋云喬矛矜近上及室題所以縣毛羽。喬毛音橋鄭居橋反雉名韓詩作鷮逍本又作消遙本又作搖荷舊音何謂刻矛頭爲荷葉相重累也沈胡可反謂兩矛之飾相負荷也矜字又作棨同巨巾反沈又居陵反近附近之近題音啼題頭也室劒削名也方言云劒削自河而北燕趙之間謂之室此言室謂矛頭受刃處也劒音笑縣音玄。疏傳重喬累荷。正義曰釋詁云喬高也重喬猶如重英以矛建於車上五兵之最高者也而二矛同高其高復有等級故謂之重高傳解稱高之意故言累荷候人傳曰荷揭也謂此二矛刃有高下重累而相負揭。箋喬矛至毛羽。正義曰矜謂矛柄也室謂矛之銎孔襄十年左傳云舞師題以旌夏杜預云題識也以大旌表識其行列然題者表識之言箋申說累荷之意言喬者矛之柄近於上頭及矛之銎室之下當有物以題識之其題識者所以懸毛羽也二矛於其上頭皆懸毛羽以題識之似如重累相負荷然故謂之累荷也經傳不言矛有毛羽鄭以時事言之猶今之旞旄也。**清人在軸駟介陶陶**軸河上地也陶陶驅馳之貌。軸音逐馳名陶徒報反。**左旋右抽中軍作好**左旋講兵右抽抽矢以射居軍中爲容好箋云左左人謂御者右車右也中軍爲將也高克之爲將人不得歸日使其御者習旋車車右抽刃自居中央爲軍之容好而已兵車之法將居鼓下故御者在左。抽勅由反說文作㧑他牢反云抽刃以習擊刺也好呼報反注同將子亮反下同。疏左旋右抽中軍作好。毛以爲高克閒暇無爲逍遙河上乃左迴旋其師右手抽矢以射高克居軍之中以爲一軍之容好言可名而不名故刺之。鄭以高克使御人在車左者習迴旋其車勇士在右者習抽刃擊刺高克自居中央爲軍之容好指謂一車之上事也。傳左旋至容好。正義曰毛以爲左右中摠謂一軍之事左旋以講習兵事在軍之人皆右手抽矢而射高克爲將將在軍中以此左旋右抽矢爲軍之容好言其無事故逍遙也必左旋者少儀云軍尚左注云右陽也陽主生將軍有廟勝之策左將軍爲上貴不敢積然則此亦以左爲陽故爲左旋。箋左人至在左。正義曰箋以左右爲相敵之言傳以左爲軍之左旋右

爲人之右手於事不類故易傳以爲一車之事左謂御者在車左右謂勇力之士在車右中謂將居車中也車是御之所主也故習旋迴之事右主持兵故抽刃擊刺之亦是習之也高克自居車中以此一車所爲之事爲軍之容好成二年左傳說晉之伐齊云郤克將中軍解張御鄭丘緩爲右郤克傷於矢流血及屨未絕鼓音曰余病矣張侯曰自始合而矢貫余手及肘余折以御左輪朱殷豈敢言病張侯卽解張也郤克傷矢言未絕鼓音是郤克爲將在鼓下也張侯傷手而血染左輪是御者在左也此謂將之所乘車耳若士卒兵車則閎宮箋所云兵車之法左人持弓右人持矛中人御御車不在左也此二箋皆言兵車之法則平常乘車不然矣曲禮曰乘君之乘車不敢贏左注云君存惡空其位則人君平常皆在車左御者在中央故月令說耕籍之義云天子親載耒耜措之於參保介之御閒保介謂車右也置耒耜於車右御者之閒御者在中與兵車異也將居鼓下雖人君親將其禮亦然夏官大僕職云凡軍旅田役贊王鼓注云王通鼓佐擊其餘面是天子親鼓也成二年左傳云齊侯伐我北鄙圍龍齊侯親鼓之是爲將乃然故云將居鼓下

清人三章章四句

毛詩注疏挍勘記（四之三）

鄭譜

又云爲幽王大司徒　閩本明監本毛本同案此不誤浦鏜云衍云字非也譜以上說京兆鄭縣以下說河南新鄭故以又云爲更端之辭山井鼎考文載永懷堂板又云作桓公出於臆改其板自是俗書無足論者盧文弨亦取改此文失之矣桓公臣善　閩本明監本毛本同案山井鼎云史記臣作曰是也斬之蓬蒿藜翟　閩本明監本毛本同案此不誤浦鏜云藜誤翟是也子文公踖立　閩本明監本毛本同案此不誤浦鏜云踖傳作揖是也此據世家是突前篡之篹　閩本明監本毛本篹作初案皆非也當作事上下文可證宜是初田事也　閩本明監本同毛本田作年案皆非也田當作日形近之譌

○緇衣

粲餐也　小字本相臺本同案釋文云餐蘇尊反在粲字後諸盧字前是釋文本餐作粲正義云粲餐釋言文考爾雅與此傳意同皆謂粲爲餐假借釋文本誤在天子宮

小字本相臺本宮上有之字明監本毛本而言予爲子授者閩本明監本毛本同案同閩本剜入考文一本同案有者是也非民所能改受之也閩本明監本毛本同案浦鏜云授譌受是也又再染以黑乃成緇閩本明監本毛本同案乃上浦鏜云脫則爲緅又復再染以黑九字考周禮注是也此以黑複出而脫去此緇衣卿士冠禮所云閩本明監本毛本同案浦鏜云卽誤卿是也周緇衣卿士所服也閩本明監本毛本周作則案所改非也周當作明形近之譌

○將仲子

是致大亂大也補毛本下大字作國案國字是也

君將與之小字本相臺本同案釋文云君若與之一本若作將正義本今無可考

四牡傳云杞枸繼閩本明監本毛本同案考彼傳及爾雅皆是檵字此繼字當誤矣則祭仲之譌閩本明監本毛本同案浦鏜云矣或然字之誤屬下是實敗名病大事閩本明監本毛本同案敗名二字當衍此引晉語實病大事或也記左傳敗名於傍遂誤入皇皇者華正義引實病大事不誤

園所以樹木也小字本相臺本同閩本明監本同毛本樹誤種案正檀彊韌之木閩本明監本毛本同小字本相臺本韌作忍案釋文云忍本亦作刃同而嶺反依字韋旁刃此今假借也考采薇箋堅忍白華抑箋柔忍皇皇者華傳調忍字皆作忍周禮土訓考工記二釋文亦可證是此傳本作忍字因正義自用韌字不知者乃取以改也又考文古本作紉采釋文所載沈重說及采薇改作紉白華采所易今字作韌皆非也舊釋文韋字誤今正見後考證木旁作刃補木當作韋故云彊韌之木閩本明監本毛本同案傳作忍正義作韌古今字易而說之也例見前餘同此駾馬梓檡閩本明監本毛本檡風正義引作榆案榆字是也晨

○大叔于田

叔多才而好勇唐石經小字本相臺本同案此正義本也釋文云本或作而好勇好衍字正義云禮稱暴虎是好勇也下文云好勇如此是與或作本同

大叔于田唐石經小字本相臺本同案此正義本也釋文云叔于田本或作大叔于田者誤正義標起止云大叔至傷女下文云毛以爲大叔往田獵之時又上篇正義云此言叔于田下言大叔于田作者意殊是與或作本同此詩三章共十言叔不應一句獨言大叔或名篇自異詩文則同如唐風杕杜有杕之杜二篇之比其首句有大字者援序入經耳當以釋文本爲長

將叔無狃唐石經小字本相臺本同案釋文云毋本亦作無正義本今無可考　然則藪非一閩本明監本毛本同案則當作澤上下文可證　孫炎曰狃伏前事閩本明監本毛本同案浦鏜云伏誤伏是也

欲止則往閩本明監本毛本同案浦鏜云住誤往是也

乘一乘之鴇馬閩本明監本毛本上乘字誤秉鴇誤鴈案經傳皆作鴇正義作鴇鴈古今字易而說之也例見前標起止

○清人

禦狄于竟閩本明監本毛本竟作境下言禦狄于境同案所改是也序作竟正義作境下文皆可證竟境古今字易而說之也考文古本序亦作境誤采正義所易之今字

駟四馬也小字本相臺本同案釋文云一本駟介四馬也考文古本有介字采釋文一本此箋但說駟耳其介甲也已在傳矣一本誤。按毛傳文茵虎皮也謂文茵之文乃是虎皮也荷華扶渠也謂荷華之荷乃是扶渠也傳之例本如此後人有刪改遂至不畫一

使四馬被馳駈敖遊明監本毛本被下有甲字閩本剜入案所補是也

中軍爲將也閩本明監本毛本同小字本相臺本爲作謂考文古本同案謂字是也釋文以謂將作音可證　注云右陽也閩本明監本毛本同案浦鏜云左誤右是也

附釋音毛詩注疏卷第四（四之二）